

اُصولِ تفسیر سوالاً جواباً

مدارس و جامعات، فہم قرآن کورسز اور
دورۂ تفسیر کرنے والے طلبہ و طالبات
کے لیے ایک راہنما کتاب

تالیف

مولانا ابو نعمان بشیر احمد

تقریبات

شیخ القرآن ابو ذر کناہ یحییٰ عبدالسلاطین السیوطی

مُحَمَّدٌ قَدْ أَشَاعَتْ بِرَأْيِ دَارِ السَّلَامِ مَحْفُوظٌ هِيَ

دار السلام
کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ
ریاض • جدہ • شارجہ • لاہور
لندن • ہیوسٹن • نیویارک

سعودی عرب (ہیڈ آفس)

پوسٹ بکس: 22743 الرياض 11416 سعودی عرب
فون: 4033962-4043432 1 40966 00966 فیکس: 4021659
E-mail: darussalam@awalnet.net.sa
Website: www.dar-us-salam.com

- ① طریق مکہ - العليا - الرياض فون: 4614483 1 00966 فیکس: 4644945
- ② شارع العین - المسنن - الرياض فون: 4735220 فیکس: 4735221
- ③ جدہ فون: 6879254 2 00966 فیکس: 6336270
- ④ الخبر فون: 8692900 3 00966 فیکس: 8691551

شارجہ فون: 5632623 6 00971 فیکس: 5632624
لندن فون: 5202666 208 0044 فیکس: 5217645 208
امریکہ ① ہوسٹن فون: 7220419 713 001 فیکس: 7220431
② نیویارک فون: 6255925 718 001 فیکس: 6251511

پاکستان (ہیڈ آفس و مرکزی شوروم)

- ① 36 - لوہال، سیکرٹریٹ ٹاپ، لاہور
فون: 7110081-7111023-7232400-7240024 42 0092
فیکس: 7354072 E-mail: darussalampk@hotmail.com
- ② غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور فون: 7120054 فیکس: 7320703
- ③ اردو بازار گجرانوالا فون: 741613-431-0092 فیکس: 741614

اصول تفسیر سوالاً جواباً

مدرس جامعہات، فہم قرآن کورسز
اور دورہ تفسیر کرنے والے طلبہ و طالبات
کے لیے ایک رہنما کتاب

تالیف

مولانا ابو نعیم ایشیہ احمد

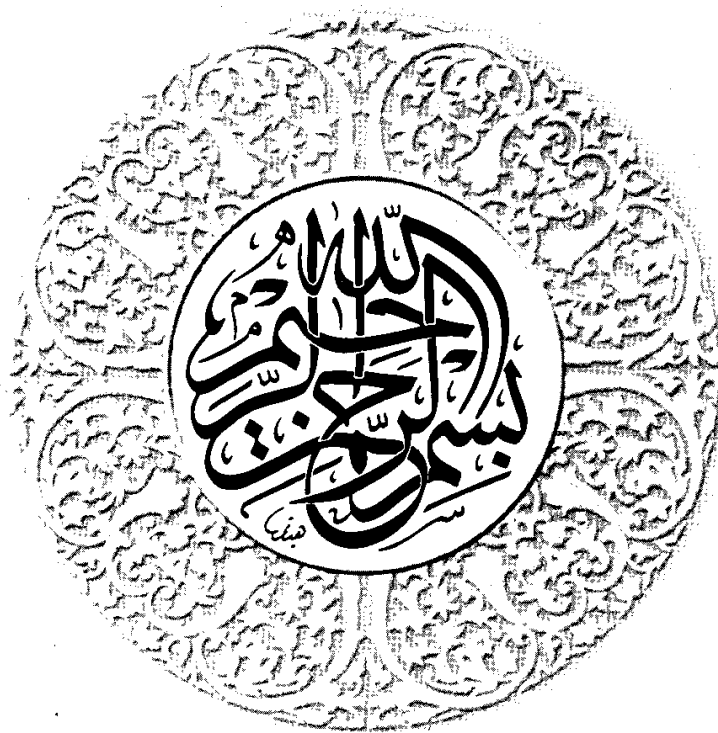
نظر ثانی

شیخ القرآن ابو ذکریا سید عبدالستار الشیخی

دار السلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ
ریاض جدہ شارجه لاہور
لندن ہیوسٹن نیویارک

فہرست

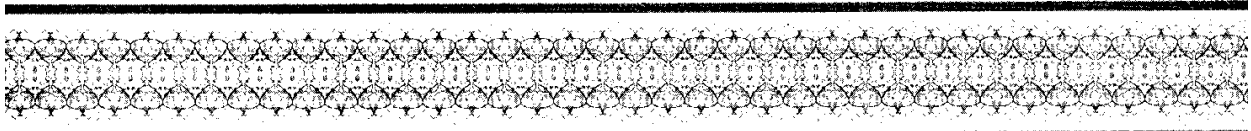
7	عرض ناشر
9	حرف اول
18	مقدمۃ المؤلف

اُصول قرآن

22	قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اس کی وجہ تسمیہ اور امتیازی خصوصیات
27	وحی کا بیان
33	قرآن اور حدیث قدسی کی تعریف اور ان میں فرق
35	نزول قرآن کا بیان
46	مکی و مدنی سورتیں اور ان کی علامات و خصوصیات
50	لفظ سورت کی وجہ تسمیہ اور تعریف
52	سورتوں کے نام رکھنے کا سبب اور ایک سے زائد نام رکھنے کی حکمت
78	قرآن مجید کی سورتیں، آیات، کلمات اور حروف
81	قرآن مجید کی مختلف قراءات
88	ناسخ اور منسوخ کا بیان
94	عہد رسالت اور خلفاء کے دور میں حفاظت قرآن اور تدوین قرآن

اُصولِ تفسیر

106	تفسیر و تاویل کا لغوی اور اصطلاحی معنی، موضوع، غرض و غایت اور ان دونوں کے درمیان فرق
110	ترجمے کا معنی و مفہوم اور اس کی اقسام و شرائط
111	تفسیر قرآن کے ماخذ
121	اقسام تفسیر
125	مراجع و مصادر

عرض ناشر

نزول وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کا اختتام حضرت محمد ﷺ کی ذات گرامی پر ہوا۔ مگر سینکڑوں صحائف اور چار مستقل کتابوں میں سے آج صرف قرآن مجید کا متن ہی محفوظ ہے۔ یہ متن قرآن قیامت تک کے لیے فرد اور ریاست کے جملہ معاملات کی ہدایت کا حتمی اور قطعی ذریعہ ہے۔ اس متن قرآن کی مستند تفسیر تمام تر صحیح احادیث کے ذخیرے میں پائی جاتی ہے۔ رسول کریم ﷺ قرآن مجید کے پہلے مفسر ہیں۔ آپ کی حیات اقدس میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو علم تفسیر میں تخصص کا درجہ حاصل تھا۔ مکہ میں دار ارقم اور مسجد نبوی میں ریاض الجنۃ کے قریب صفحہ کا چوترا تفسیر قرآن کے ابتدائی حلقے تھے۔ آج دنیا کی تمام مساجد اور مکاتب میں درس قرآن کے یہ حلقے اسی مدنی حلقے کی اتباع اور پیروی میں قائم کیے گئے ہیں۔ طبقات المفسرین میں وہ طبقہ جس نے تفسیر ماثورہ کے اصول اور منہج کو برقرار رکھا وہ نبی ﷺ کے علم التفسیر کے قریب تر ہے۔ تمدن کے ارتقا کے ساتھ بعد کے علوم کی روشنی میں آیات قرآنیہ کے ترجمہ و تفسیر میں جو جدت و ندرت روارکھی گئی ہے اس کی علمی، ادبی، فنی، نحوی یا تاریخی اہمیت تو ہو سکتی ہے مگر یہ قرآنی مفہوم کی سکہ بند ضمانت نہیں بن سکتی۔ الغرض عافیت اسی میں ہے کہ قرآن مجید کو اولاً خود قرآن حکیم کی آیات سے سمجھا جائے اور پھر نبی ﷺ کی مستند تفسیری روایات سے جانا جائے۔ اس تفسیری ذخیرے کو صحابہ اور تابعین نے عالم اسلام کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ شبہ قارہ یا بر صغیر میں بھی اس علم تفسیر کے بہت سے خادم پیدا ہوئے۔

بیسویں صدی میں قرآن مجید کے مطالعہ و تفہیم کا ذوق بہت عام ہوا ہے۔ اس ضمن میں بہت گراں قدر خدمات بھی انجام دی گئی ہیں جن کا ہمیں کھلے دل سے اعتراف کرنا چاہیے۔ مگر تفسیر قرآن کی ایک خدمت وہ بھی ہے جو دینی مدارس میں دورہ تفسیر کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے۔ دورہ تفسیر کا ایک ایسا ہی مقام مرکز الدعوة السلفیہ ستیانہ بنگلہ فیصل آباد بھی ہے جہاں سالہا سال سے یہ عمل خیر جاری ہے۔ مولانا ابوالنعمان بشیر احمد حفظہ اللہ نے کمال محنت سے اس دورہ تفسیر کے افادات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ قارئین کرام! اپنے مطالعہ میں محسوس کریں گے کہ اس مختصر کتاب میں اصول تفسیر کے وہ تمام اسرار و رموز اور امثال و نظائر جمع کر دیے گئے ہیں جو قرآن فہمی کے لیے ضروری ہیں۔

اصول تفسیر کی اس مختصر مگر جامع کتاب کو سوال و جواب کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے جس سے علمائے کرام کے علاوہ عامۃ المسلمین اور دینی مدارس کے طلبہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ادارہ دارالسلام نے اس مفید اور نافع کوشش کو تحقیق و تخریج کے ساتھ معیاری طباعت کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں شیخ القرآن ابوزکریا سید عبدالسلام رستمی اور پروفیسر عبدالجبار شاکر کی مساعی اور مشاورت کے لیے شکر گزار ہوں۔ حافظ آصف اقبال اور حافظ عبدالرحمن ناصر نے بھی جس محنت اور اخلاص سے اس مسودے کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، میں اس کو بہ نظر تحسین دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قرآن فہمی کے لیے مفید و معاون بنائے۔

آمین یا رب العالمین!

خادم کتاب و سنت

عبدالمالک مجاہد

دارالسلام الریاض، لاہور

حرف اول

قرآن فہمی کا تفسیری اسلوب

انسانیت کے لیے ہدایت کا سب سے معتبر ذریعہ ہمیشہ سے وحی الہی رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے حضور ختمی مرتبت محمد ﷺ تک سیکڑوں صحائف کے علاوہ چار مستقل کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ انسانیت کی خوش نصیبی ہے کہ آج اس سارے ذخیرے میں سے صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا متن اس کی اصل زبان کے ساتھ محفوظ و مامون ہے۔ اس کتاب مبین نے تاریخ و تہذیب کے مختلف ادوار اور مراحل میں جو اثرات مرتب کیے ہیں انہیں کفر و ایمان کی کشمکش میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ رسول کریم ﷺ کے پاس یہ ایک ایسا آلہ انقلاب تھا جس کے ذریعے سے آپ نے نفوس بشریہ کا تزکیہ کیا، ان کی جبلتوں کی تہذیب کی، ان کے عقائد باطلہ کی درستی کی اور ان کے اعمال کو خیر و شر کی تمیز سکھائی۔ عصر حاضر مادہ پرستی کے عروج پر دکھائی دیتا ہے اس لیے اس کی جہالت بہت مرکب ہے۔ عہد جدید کی جاہلیت اور ضلالت کا علاج اور مداوا صرف قرآنی تعلیمات سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ تنہا ہدایت کی روشنی ہے جو آج کے مضطرب الحال انسان کو حقیقی سکون اور طمانیت فراہم کر سکتی ہے۔ ہمارے ذہنوں پر تشلیک کے جس قدر کانٹے پیدا ہو چکے ہیں ہمارے دلوں پر وساوس کا جو ہجوم دکھائی دیتا ہے ہماری طبائع میں جو اخلاقی پراگندگی پیدا ہو چکی ہے ان سب سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ قرآن کا راستہ ہے۔ ایمان کی قرآنی مشعل ہاتھ میں لے کر نکلیں گے تو حقیقی منزل کا سراغ میسر آئے گا۔ مگر افسوس کہ آج عام انسان تو کجا خود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد

قرآن مجید کی حقیقی تعلیم سے محروم دکھائی دیتی ہے۔

قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ اس کے اولیں مخاطب حجاز کے عرب تھے جنہیں اپنی زبان دانی، فصاحت، بلاغت اور خطابت پر بہت ناز تھا۔ قرآن مجید نے جو اسلوب اور پیرایہ بیان اختیار کیا، اس کے سامنے تمام عرب اور اس کے شعرا اور فصحا شرمندہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں یہ حقیقت جاگزیں ہو چکی تھی اور وہ اس امر کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ ہٹ دھرم شرک و بدعات کی ایسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے کہ ان میں سے بہت کم لوگوں نے اس سے نور ایمان حاصل کیا۔ قرآن فہمی کے لیے جس تقویٰ و طہارت کی ضرورت ہے، اس سے مشرکین مکہ کو سوں دور تھے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کے مطالب محض لغت سے حل نہیں ہو سکتے۔ اور نہ محض زبان دانی اس کے مفہیم کو سہولت دیتی ہے۔ اس کتاب حق کی تعلیمات واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا، جس نے علمی اور عملی ہر دو اعتبار سے اس کے مطالب کو ان کے سامنے واضح کیا۔ اس اعتبار سے رسول کریم ﷺ اس کے (قرآن مجید کے) پہلے معلم اور مفسر ہیں، جن سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن نے کسب فیض کیا۔ یہی تفسیری سرمایہ تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے طبقات مفسرین تک منتقل ہوا۔ مفسرین کرام کا یہی وہ بابرکت گروہ تھا، جس نے اس فن کے باقاعدہ اصول مرتب کیے اور آج ”اصول تفسیر“ کے نام سے ایک مستقل علم کا درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کی تشریح و توضیح کے باقاعدہ اصول مرتب ہوئے ہیں۔ اسی فن کے حوالے سے علوم قرآنی کے مختلف افق روشن ہوئے۔ اس ایک کتب سے کئی کتاب خانے تیار ہو گئے۔ انسانیت کی تاریخ

میں جو اعتنا اور توجہ قرآن مجید پر صرف کی گئی ہے۔ اس کی مثال کسی دوسری قوم کی مقدس کتاب میں مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ اس کی تدوین میں جس ضبط و احتیاط سے کام لیا گیا ہے یہ ایک مستقل باب ہے جس پر بیسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دنیا میں کسی ایسی دوسری کتاب کی مثال دینا مشکل ہوگا کہ جس کی سند قراءت کے تواتر کے ساتھ موجود ہو۔ اس کے تراجم، حواشی، احکام، اشاریے، لغت اور تفسیر پر ایک عظیم ذخیرہ وجود میں آیا ہے۔ اپنی زبان اور اسلوب کے لحاظ سے یہ ایک ادبی اعجاز کا نمونہ ہے۔ اس کی کتابت میں جو رسم خط استعمال ہوئے، وہ کوئی، ثلث، تعلیق، ریحان، نسخ، رقا، بہار اور نستعلیق کے علاوہ بیسیوں دوسرے تزئینی خطوط پر مشتمل ہیں۔ اس کے لیے جلد سازی کے فن کے نئے سے نئے نمونے تیار ہوئے، اس کی نقاشی، تذهیب اور جداول کا الگ سے رنگارنگ اور بوقلموں سلسلہ موجود ہے۔

قرآن مجید کی حفاظت کے نظام میں اس کی کتابت و تسوید سے ہٹ کر اس کے حفظ کا کرشمہ خداداد ہے۔ رسول کریم ﷺ کے علاوہ ہزاروں صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے حافظ تھے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور تلاوت کی جانی والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کے بھی خاص آداب ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور جن کا التزام ایمانی سطح پر بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب انسانوں پر ایک خاص حق اور دعویٰ رکھتی ہے کہ اس پر سچے دل سے ایمان لایا جائے۔ اس کی تلاوت کو نمازوں کے علاوہ روزمرہ کے اذکار میں شامل کیا جائے۔ اس کے فہم اور تدبر پر وقت کو قربان کیا جائے۔ اس پر عمل کے ذریعے سے اپنی سیرت سازی کی جائے۔ اس خیر الاشغال کے علم کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے مستقل مدارس اور مکاتب ترتیب دیے جائیں۔ ایسے مدارس کا سلسلہ الذہب خود سرور کائنات ﷺ کے عہد مبارک میں

قائم ہو چکا تھا۔ ارقم، صفہ اور حریمین اس کے ابتدائی مراکز تھے۔ آج لاکھوں مدارس اور مساجد میں کروڑوں طلبہ اور طالبات اس کا باقاعدہ درس حاصل کرتے ہیں۔ اس کی اشاعت کے ہزاروں عظیم ادارے ہیں۔ صرف مدینہ طیبہ کے فہد قرآن کمپلیکس میں بیسیوں زبانوں میں قرآن مجید کے لاکھوں نسخے ہر سال مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے قلمی نسخوں اور صحائف سے دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھر اور کتب خانے بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں میں سے خال ہی کوئی ایسا بد نصیب گھرانہ ہوگا جو قرآن مجید کے نسخے کو مطالعہ و برکت کے لیے اپنے گھر میں نہ رکھتا ہو۔ آج دنیا کی ایک سو ایک زبانوں میں قرآن مجید کے مکمل تراجم شائع ہو چکے ہیں۔ صرف اردو زبان میں مکمل تراجم کی تعداد 240 اور نامکمل تراجم کی تعداد 365 سے زائد ہے۔

اہل علم میں اس موضوع پر بہت کلام ہوا ہے کہ آیا قرآن مجید کا ترجمہ ممکن ہے؟ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید کا کما حقہ ترجمہ کسی سے بھی ممکن نہیں، البتہ مختلف حضرات نے اس کی ترجمانی کی کامیاب کاوشیں کی ہیں۔ اسلام اور دعوت قرآن دیا عرب سے بہت جلد عجمی علاقوں تک پہنچ گئی۔ ان علاقوں کے لوگوں میں اس نور حق کی تعلیم و تفہیم کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے مترجم قرآن ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ ہر صدی میں نئی سے نئی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ہوتے چلے گئے۔ اردو زبان کے تراجم میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے خاندان کے دو افراد نے اولیت کا شرف حاصل کیا ہے ان میں سے ایک شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ اور دوسرے شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ہیں۔ خود شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فارسی ترجمے کا بھی اردو زبان میں ترجمہ ہوا جس کا ایک نادر نسخہ راقم کے کتب خانے ”بیت الحکمت“ میں

موجود ہے۔

ابتدائی دور میں جو تراجم مختلف زبانوں میں ہوئے ان میں زیادہ تر لفظی ترجمے ہوئے مگر ترجمے کی ایک نوعیت وہ بھی ہے، جیسے ہم تفسیری ترجمہ کہتے ہیں۔ یہ ثانی الذکر ترجمہ قرآنی مطالب اور مفاہیم کے قریب تر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے تراجم کے ساتھ ان کے مختصر حواشی اور فوائد بھی لکھے گئے ہیں۔ مگر خدمت قرآن کا اصل باب ”تفسیر“ سے متعلق ہے۔ محدثین نے اپنی جوامع میں تفسیر کے الگ سے باب باندھے ہیں۔

ہم اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے پہلے معلم اور مختصر خود نبی کریم ﷺ ہیں۔ مگر یہاں اس سوال کا جواب فراہم کرنا بہت ضروری ہے کہ خود علم تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟

قرآن مجید کوئی علمی یا ادبی کتاب نہیں کہ محض لغت کی مدد سے اس کے مطالب کو کوئی استاد یا معلم واضح کر دے۔ بلکہ یہ ہدایت و یقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ایسا صحیفہ ہے جسے جبریل امین علیہ السلام جیسے مقدس فرشتے نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں موجود اس نوشتے کو بائیس سال نو مہینے اور نو دن تک رسول کریم ﷺ تک منتقل کیا۔ چالیس سے زائد صحابہ نے اس کی کتابت کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے جواب میں قرآن مجید کی عظمت پنہاں ہے۔ یہ کتاب عربوں کی ذہنی استعداد ان کے سماجی ماحول ثقافتی اقدار اور افکار و عقائد سے بالکل الگ ایک تعلیم کی حامل کتاب تھی۔ جسے ان کی ایمانی جلا اور تزکیہ نفس کے لیے بتدریج نازل کیا گیا۔ صرف ایک ہی مرتبہ نازل کر کے اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جاسکتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کے نازل کرنے والے کی

مراد کو سمجھنے کے لیے پیغمبرانہ رہنمائی اور تعلیم کی ناگزیر ضرورت تھی۔ مختلف قرآنی آیات کے شان نزول کو بیان کرنے، احکامات کی وضاحت اور عملی شکلوں کو متعین کرنے، عبادات کی ہیئت اور ترکیب کو واضح کرنے اور شرعی امور کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن مجید کی آیات کی ان اجمالی تعلیمات کو اس کے پورے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس ضرورت نے تفسیر کے فن کو جنم دیا۔ فن تفسیر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لغت، ادب، شاعری، احادیث، فقہ، روایات صحابہ رضی اللہ عنہم، علم قراءت، تاریخ و مغازی، شان نزول، نسخ و منسوخ اور احکامات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ضمن میں کچھ فنون کی واقفیت بھی ناگزیر ہے۔

تفسیر قرآن کا سب سے اہم اسلوب خود تفسیر القرآن بہ آیات القرآن ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ایک دوسرے کا متممہ ہیں اور مختلف احکامات کی تکمیل کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ قرآنی آیات کے باہمی ربط اور نظم کے علم کے بعد قرآن فہمی یا تفسیر القرآن کا سب سے بڑا ماخذ خود رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے۔ قرآن مجید کے بیان کردہ عقائد و افکار، اعمال و افعال، اذکار و عبادات، احوال و معاملات، حدود و تعزیرات، حدود و قیود، آداب و رسوم، حلال و حرام اور معروف و منکر کا ذکر جہاں قرآنی آیات میں اجمالاً بیان ہوا، وہاں اس کی تفصیل سیرت نبوی ﷺ میں وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے ساتھ سیرت پیغمبر ﷺ اور احادیث کو شامل نہ کیا جائے، تو اس کتاب مبین کے سیکڑوں عنوانات انسانیت پر اوجھل رہتے۔ یہی باعث ہے کہ قرآن مجید کو ذخیرہ حدیث کے بغیر سمجھنے اور بیان کرنے کی جن لوگوں نے جسارت کی ہے، وہ اصل دین اور فطرت دین سے بہت دور جانکے اور جاہلیت کے پرچار میں مبتلا ہو گئے، العیاذ باللہ۔ قرآن مجید کو سنت پیغمبر ﷺ کے ذریعے سے سمجھنے

کے اسلوب کو تفسیر ماثورہ کہتے ہیں اور اسے تفسیر بالروایت کا نام بھی دیا گیا ہے۔ عہد صحابہ کے سب سے جید مفسرین جن میں عمر بن خطاب، علی مرتضیٰ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم بہت ممتاز ہیں، اسی تفسیر ماثورہ کے اسلوب کے بانی ہیں۔ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تفسیری مباحث میں خصوصی امتیاز رکھتی ہیں۔

دوسری صدی ہجری میں یونانی تفلسف اور ایرانی مابعد الطبیعات نے اسلامی فکر میں اپنا دخول پیدا کر لیا جس سے قرآن مجید کی خالص تعلیمات کو دوسرے علوم و فنون کے تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اس سے تفسیر بالرائے کے مکتب فکر کی بنیاد پڑی۔ یہ اسلوب نہ صرف امت مسلمہ میں قرآن فہمی کے منفی رویوں کا باعث بنا بلکہ اس سے تفرقے کی ایک ایسی بنیاد پڑی جس نے ابھی تک وحدت امت کے تصور کو پارہ پارہ کر رکھا ہے۔

”تفسیر“ کا لفظ ”فسر“ کے مادے سے باب تفعیل کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی حجاب اٹھادینے، واضح کرنے یا کھول دینے کے ہیں۔ مگر علوم تازہ کی سرمستیوں نے قرآنی مطالب کو اس درجہ پر اگندہ کر دیا کہ حقائق کی نقاب کشائی کی بجائے خود حقائق اس میں دب کر رہ گئے۔ اور تفسیر بالرائے کے مفسرین نے تاویل کا ایک ایسا پھندا لگایا کہ جس سے بقول اقبال:

احکام ترے حق ہیں مگر اپنے مفسر

تاویل سے قرآن کو بتا سکتے ہیں پاژند

قرآن مجید کی تفسیر صدیوں سے مدارس نظامیہ میں پڑھائی جا رہی ہے مگر ان مدارس کا چلن عجیب ہے کہ تفسیر پہلے پڑھاتے ہیں اور اصول تفسیر کا مطالعہ بعد میں

کراتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مدارس نظامیہ اصول تفسیر اور اس کی کم از کم ایک کتاب ”الفوز الکبیر“ جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فارسی زبان میں تحریر کیا ہے، اس کا اردو ترجمہ طلبہ کو پڑھا دیا جائے، جس سے قرآن کے علوم پنجگانہ سے قرآن مجید کے طالب علم کی ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔

مقام مسرت کے ہمارے عہد میں قرآن فہمی کے جذبات نوجوان نسل میں فراوانی کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس مقصد عزیز کے لیے بہت سے ادارے انسٹی ٹیوٹ اور فاؤنڈیشنز تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ مختصر دورانیے کے کورسز ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ خود رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں معروف مدارس اور مخصوص مساجد میں درس قرآن کے حلقے قائم کیے جاتے ہیں۔ ممتاز دینی مدارس میں دورہ تفسیر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دورہ تفسیر کے اس ماحول میں ایک خاص مرکز الدعوة السلفیہ ستیانہ بنگلہ، فیصل آباد بھی ہے، جہاں برسوں سے یہ کار خیر جاری ہے۔ جس سے قرآنی علوم کے طالبین اور تشنگان سیرابی حاصل کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے علم التفسیر کے ایک جید استاد اور دورہ تفسیر قرآن حکیم کے مفسر مولانا ابونعمان بشیر احمد حفظہ اللہ نے ایسے ہی طالبین قرآن کے لیے قرآنی موضوعات اور اصول تفسیر کے لوازم کے لیے یہ مختصر مگر جامع کتاب تحریر کی ہے، جو اپنے اسلوب کے لحاظ سے بہت اہم اور مفید علمی کاوش ہے۔ اس میں علم تفسیر کی ضخیم کتابوں کا خلاصہ بہت عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں قرآنی حقائق، علمی معلومات اور اصول تفسیر کے مختلف مباحث کے لیے سوال و جواب کا طریق اختیار کیا گیا ہے، جو قرآنی مطالب کی تفہیم کے لیے ایک موزوں ترین اسلوب ہے۔ اس طریق سے جہاں عامۃ المسلمین استفادہ کریں گی، وہاں منتہی حضرات بھی فیض یاب ہوں گے۔ ترجمہ قرآن کے مراکز اس کوشش کو

بہت مفید پائیں گے۔ ادارہ دارالسلام کی یہ کاوش لائق داد ہے کہ اس نے قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر سے متعلق قرآنی اداروں اور انسٹی ٹیوٹ کی سہولت لیے یہ مفید، مستند، مختصر مگر جامع کتاب فراہم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف اور ناشر کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

العبد المذنب

پروفیسر عبدالجبار شاہ

مدیر ”بیت الحکمت“ لاہور

20 / رمضان المبارک 1424ء

مقدمۃ المؤلف

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ
ضَالَّةٌ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ
يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (صحيح مسلم ، الجمعة ،
باب تخفيف الصلاة والخطبة ، ح : ٨٦٨ ، وسنن أبي داود ، ح : ٢١١٨ ،
وسنن ابن ماجه ، ح : ١٨٩٢ وسنن النسائي ، النكاح ، ح : ٣٢٧٩ ،
والدارمي ، النكاح ، باب في خطبة النكاح ، ح : ٢٢٠٨)

انسان جسم وروح کے مرکب کا نام ہے۔ ان میں ایک عنصر مفقود ہو تو تنہا دوسرا
عنصر انسان نہیں کہلا سکتا اور دونوں عنصر کو اپنی نشوونما اور بقا کے لیے غذا اور بیماری
کی صورت میں دوا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا
تو اس کی غذا اور دوا بھی مٹی میں رکھ دی اور روح آسمان سے نازل کی تو اس کی غذا و

دوا بھی آسمان سے نازل کی جو قرآن اور اس کی شرح، حدیث کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ جسم کو بروقت غذا اور دوا نہ دی جائے تو اس کے تلف ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جسم کی غذا و دوا کے لیے محنت و کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر روح کی غذا و دوا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جسم کی غذا و دوا کے میسر نہ آنے کی صورت میں صرف دنیاوی زندگی متاثر ہوتی ہے جبکہ روح کی غذا و دوا کی عدم موجودگی میں دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ جسم کی غذا و دوا کو زمین سے پیدا شدہ قدرتی اور مفرد شکل میں استعمال کرنے اور انہیں محنت و مشقت سے پیس کر، مرکب بنا کر استعمال کرنے میں واضح فرق ہے۔ اسی طرح روح کی غذا و دوا یعنی قرآن مجید کی سادہ ناظرہ تلاوت کرنے اور محنت و مشقت سے معانی و مفہوم سمجھ کر تلاوت کرنے میں بھی واضح فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

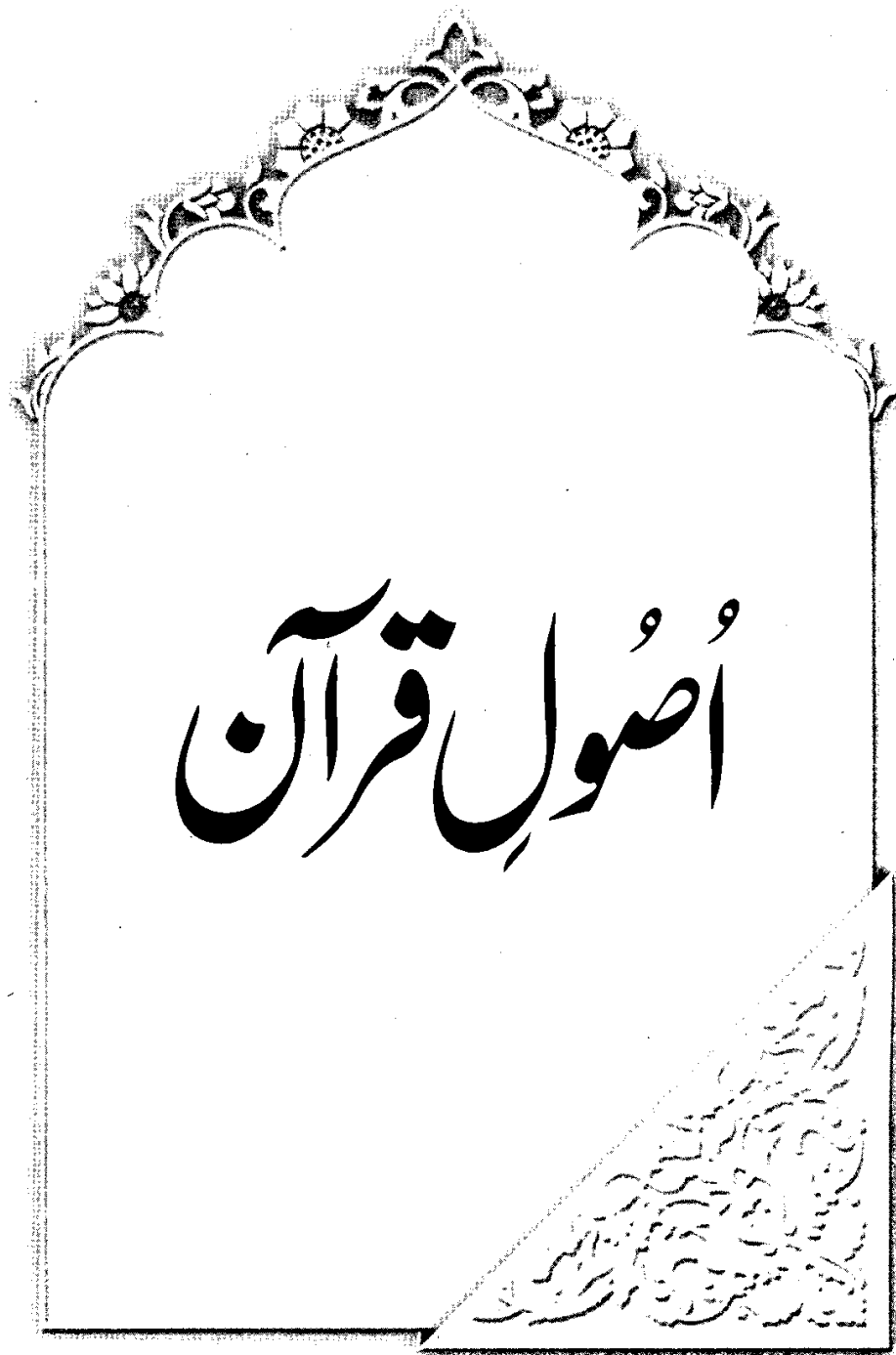
چونکہ قرآن کریم عربوں کے اسلوب کلام کے مطابق نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس کے معانی و مطالب سمجھنے کے لیے اس دور کے انداز کلام اور اس کے اصول و ضوابط سے آگاہ ہونا ضروری ہے، نیز نزول قرآن سے لے کر موجودہ مصحف کی صورت میں آنے کے مراحل اور اسلاف کی اصطلاحات کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے علمائے کرام نے اصول تفسیر مرتب کیے۔

عصر حاضر میں بعض حلقوں میں قرآن فہمی کا قدرے ذوق پیدا ہو رہا ہے لیکن دنیاوی مشاغل کی وجہ سے لوگ زیادہ وقت نکالنے سے گھبراتے ہیں اور عربی گرامر اور اصول تفسیر کے بغیر مختصر وقت میں قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح

اکثر دینی مدارس میں اصول تفسیر کے بغیر ترجمہ و تفسیر پڑھانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ جب تین یا چار سال میں ترجمہ و تفسیر مکمل ہو جاتے ہیں تو آخری سال میں اصول تفسیر پڑھا دیے جاتے ہیں، حالانکہ اصول و قواعد پہلے پڑھائے جانے چاہئیں تھے۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردو زبان میں اصول تفسیر پر کوئی مختصر اور عام فہم کتاب نہیں ہے جو ابتدائی کلاس میں پڑھائی جائے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر یہ کتاب تحریر کی گئی ہے جس میں سوال و جواب کی صورت میں سلیس انداز میں اصول قرآن و تفسیر مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب مناهل العرفان فی علوم القرآن، التفسیر و المفسرون، الاتقان فی علوم القرآن اور مقدمہ معارف القرآن (مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ) کا خلاصہ ہے۔ اکثر جگہ حوالے بھی درج کر دیے گئے ہیں تاکہ مراجع دیکھنے کے لیے آسانی ہو۔ امید واثق ہے کہ یہ کتاب دینی مدارس کے طلبہ اور عامۃ الناس دونوں کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اسے امت مسلمہ کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے اور میرے لیے والدین اور اساتذہ کرام کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین!

ابولنعمان بشیر احمد

مرکز الدعوة السلفیہ، ستیانہ بنگلہ، فیصل آباد

قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اس کی وجہ تسمیہ اور امتیازی خصوصیات

سوال: قرآن کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کیجئے۔

جواب: قرآن قَرَأَ يَقْرَأُ کا مصدر ہے جو فُعْلَانُ کے وزن پر ہے جس کے لغوی معنی جمع اور شامل کرنے کے ہیں۔ پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ اس میں بھی قصص، امر، نہی، آیات اور سورتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔^①

اصطلاحی معنی:

«هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ» (ارشاد الفحول، ص: ۲۹، ۳۰
ومناهل العرفان في علوم القرآن: ۱/ ۲۱، ۲۲)
”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد ﷺ پر نازل کیا گیا اور اس کی تلاوت کرنا عبادت
ہے۔“

یہ تعریف انتہائی جامع و مانع ہے کیونکہ ”کَلَامُ اللَّهِ“ کہنے سے مخلوق کا کلام نکل گیا۔ ”الْمُنَزَّلُ“ کہنے سے غیر منزل کلام خارج ہو گیا ”عَلَى مُحَمَّدٍ“ کہنے سے سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والا کلام خارج ہو گیا اور ”الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ“ کہنے سے احادیث رسول خارج ہو گئیں۔ قرآن کی ایک اصطلاحی تعریف یہ بھی کی گئی ہے:

«الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ،

① لسان العرب: 1/128، 129 و تاج العروس: 1/220، 221

الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بَلَا شُبْهَةً» (ارشاد الفحول، ص: ۲۹، ۳۰ و مناہل العرفان فی علوم القرآن: ۱/۲۱، ۲۲)
 ”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو رسول اللہ ﷺ پر نازل کیا گیا، صحیفوں میں لکھا ہوا اور ہم تک بلاشبہ تواتر سے منقول ہے۔“

سوال: قرآن مجید کے نام اور ”القرآن“ کی وجہ تسمیہ بیان کیجئے۔

جواب: قرآن کریم میں اس کے پانچ نام استعمال کیے گئے ہیں:

① الْقُرْآن ② الْفُرْقَان ③ الذِّكْر ④ الْكِتَاب ⑤ التَّنْزِيل

✽ ان میں سب سے زیادہ مشہور ”القرآن“ ہے۔ قرآن مجید میں اکسٹھ جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔

علامہ ابوالمعالی نے کتاب البرہان میں قرآن کریم کے پچپن نام ذکر کیے ہیں^① اور بعض نے اس سے بھی زیادہ اکانوے (۹۱) تک بیان کیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے بطور علم ہونے کے مذکورہ پانچ نام ہی ہیں۔ باقی سب صفاتی نام ہیں، مثلاً کریم، حکیم، مجید وغیرہ۔

وجہ تسمیہ: لفظ ”قرآن“ مصدر ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اور عربی زبان میں مصدر کو کبھی اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پس قرآن بھی اسم مفعول مَقْرُوء کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں اور لفظ قرآن کے آخر میں الف و نون مبالغے کے لیے ہیں لہذا اس کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں۔

بعض نے یہ وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے کہ قرآن کریم کا یہ نام کفارِ عرب کی تردید

میں رکھا گیا۔ وہ کہا کرتے تھے:

﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾

(حکم السجدة: 26/41)

”تم اس قرآن کو مت سنو بلکہ اس کی تلاوت کے وقت شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔“

کفار مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ شور مچا کر اس کی آواز کو دبا دیں گے اور کسی کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تردید میں اس کا نام ”قرآن“ رکھا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہر زمان و مکان میں ہمہ وقت پڑھی گئی اور پڑھی جائے گی۔

✽ الفرقان: حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔

✽ الذکر: اللہ کی بیان کردہ چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔

✽ الکتاب: بمعنی مکتوب۔

✽ التنزیل: بمعنی مُنَزَّل نازل کی ہوئی کتاب۔

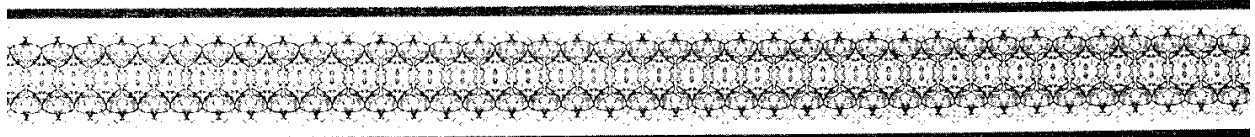
سوال: دوسری الہامی و غیر الہامی کتب کے مقابلے میں قرآن کریم کی کون سی نمایاں خصوصیات ہیں؟

جواب: قرآن کریم کو باقی الہامی و غیر الہامی کتب کے مقابلے میں مندرجہ ذیل خصوصیات حاصل ہیں:

- 1- قرآن کریم وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔
- 2- یہ وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے آج تک صحیح تاریخ تدوین و ترتیب کی مالک ہے۔
- 3- یہ وہ کتاب ہے جس کی سند تو اترے شمار قراء سے ثابت ہے۔

- 4- یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہمہ وقت دنیا میں جاری رہتی ہے۔
- 5- یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیم فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور اس سے عالم اور غیر عالم دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
- 6- یہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔
- 7- یہ وہ کتاب ہے جس کی اشاعت تمام کتب سے زیادہ ہوئی۔ اس کے باوجود اس کے ایک لفظ میں بھی اشتباہ و اختلاط نہیں ہوا۔
- 8- یہ وہ کتاب ہے جو ثقیل حروف، دقیق محاورات اور رکیک مثالوں سے پاک ہے۔
- 9- یہ وہ کتاب ہے جس کے حاملوں، کاتبوں اور قاریوں کے حالات زندگی بھی مسلسل محفوظ ہیں۔
- 10- یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے بہت سے نئے علوم ایجاد ہوئے اور ہر دور میں اس کی تفاسیر لکھنے کے لیے علماء کی بڑی جماعت تیار رہی۔
- 11- یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے۔
- 12- یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سننا ضروری قرار دیا گیا ہے۔
- 13- یہ وہ کتاب ہے جسے رسول کریم ﷺ نے اپنی زندگی ہی میں حفظ و تحریر کروایا۔
- 14- یہ وہ کتاب ہے جو اب تک اپنی زبان نزول میں محفوظ ہے اور اس کی زبان بھی دنیا میں زندہ جاوید ہے۔
- 15- یہ وہ کتاب ہے جس نے تحقیق و تدقیق اور علمی انکشافات کا دروازہ کھولا ہے۔
- 16- یہ وہ کتاب ہے جس نے توحید خالص کو عام کیا، مساوات کو قائم کیا، سرمایہ داری

کی مذمت کی، عقل و فطرت کے موافق قانون وارثت پیش کیا، عورتوں کے مکمل حقوق بیان کیے اور غلاموں کی آزادی کا راستہ کھولا۔
17- یہ وہ کتاب ہے جس کی فصاحت و بلاغت کو کوئی اور کتاب نہیں پاسکتی۔

وحی کا بیان

سوال: وحی کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں اور اس کی اقسام تحریر کریں۔

جواب: وحی کے لغوی معنی جلدی سے اشارہ کر دینے کے ہیں۔

اصطلاحی معنی:

«هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ» (فیض الباری، شرح صحیح البخاری: ۱/۱۸)

”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوا ہو۔“

وحی کی اقسام: وحی کی تین قسمیں ہیں:

1- وحی قلبی: وہ وحی جو فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے دل میں القا کر دی جائے اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خواہ یہ حالت بیداری میں ہو یا خواب میں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا گیا۔

2- کلام الہی: فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ کا اپنے نبی سے ہم کلام ہونا اور اسے براہ راست اپنے احکام دینا۔ یہ وحی کی تمام اقسام سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (النساء: 4/164)

”اور موسیٰ (علیہ السلام) سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔“

3- وحی ملکی: اللہ تعالیٰ کا کسی نبی پر اپنے احکام فرشتے کے ذریعے سے بھیجنا۔ فرشتہ کبھی

اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی بشری شکل میں اور بعض اوقات صرف فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے، شکل نظر نہیں آتی۔

قرآن کریم نے وحی کی مذکورہ تینوں قسموں کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ (الشوریٰ: 51/42)

”کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے (براہ راست) بات کرے سوائے دل میں القاء کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی پیغام رساں (فرشتہ) کو بھیج کر۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے منشاء کے مطابق وحی کرتا ہے۔“

سوال: وحی کی ضرورت و اہمیت بیان کیجئے۔

جواب: قرآن کریم رسول اللہ ﷺ پر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے وحی کی ضرورت و اہمیت جاننا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریت: 51/56)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔“

عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس طریقے سے زندگی گزارنے پر رضائے الہی حاصل ہوتی ہے اس وقت تک

اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین چیزیں ایسی عطا کی ہیں جن کے ذریعے سے وہ مفید اور غیر مفید چیز میں فرق کر سکتا ہے:

① حواس خمسہ ② عقل ③ وحی۔

انسان کو کچھ چیزوں کے مفید اور غیر مفید ہونے کا علم حواس سے ہوتا ہے اور کچھ کا عقل سے اور جو چیزیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہ ہوں ان کا علم وحی کے ذریعے سے عطا کیا گیا ہے۔

علم کے مذکورہ تینوں ذرائع کی اپنی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں انسان حواس سے معلوم کر سکتا ہے وہ صرف عقل سے محسوس نہیں کی جاسکتیں، مثلاً:

میرے سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ انسان ہے اور اس کا رنگ گندمی ہے، وغیرہ۔ یہ چیزیں حواس کو معطل کر کے معلوم نہیں کی جاسکتیں۔ عقل نے بتایا کہ اس کے والدین ہیں اگرچہ اس کے والدین میرے سامنے نہیں بیٹھے۔ عقل کو معطل کر کے یہ چیزیں حواس سے معلوم نہیں کی جاسکتیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حواس اور عقل دونوں سے نہیں ہو سکتا، مثلاً: آدمی کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کے ذمے کون کون سے فرائض ہیں؟ ان چیزوں کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ مقرر کیا اسے ”وحی“ کہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے لیے مفید اور غیر مفید چیزیں معلوم کرنے کے لیے وحی کی اشد ضرورت ہے اور یہ ایک عظیم ذریعہ علم ہے۔ حواس اور عقل سے جو چیزیں معلوم نہیں ہو سکتیں۔ وہ ”وحی“ سے حاصل ہوتی ہیں۔

سوال: رسول اللہ ﷺ پر نزول وحی کے مراتب تحریر کریں۔

جواب: علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے وحی کے سات مراتب ذکر کیے ہیں:

- 1- سچے خواب آنا۔ ان سے نبی کریم ﷺ پر وحی کی ابتدا ہوئی۔
 - 2- فرشتے دکھائی دیے بغیر ہی کوئی چیز دل میں ڈال دینا۔
 - 3- فرشتے کا بشری صورت میں نبی کریم ﷺ پر وحی لانا۔
 - 4- کبھی گھنٹی کی طرح آواز آتی اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔
 - 5- فرشتے کا اصلی شکل میں رسول اللہ ﷺ پر وحی لانا۔ اس طرح آپ پر دو مرتبہ وحی ہوئی۔
 - 6- اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہمکلام ہونا، جیسے معراج کی رات آپ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوئے اور پچاس نمازوں کا ہدیہ ملا۔
 - 7- فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ سے پس پردہ ہمکلام ہونا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پس پردہ باتیں کی تھیں۔
- نوٹ: بعض لوگوں نے آٹھویں مرتبے کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بغیر حجاب کے باتیں کرنا لیکن اس میں سلف سے خلف تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔^①

سوال: وحی اور کشف والہام میں کیا فرق ہے؟

جواب: وحی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی نبی پر نازل فرمائے۔ وحی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، کسی غیر نبی پر وحی نہیں آ سکتی خواہ وہ ولایت کے کتنے ہی اعلیٰ درجے کیوں نہ حاصل کر لے۔

اور کشف والہام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے دل میں کوئی

① زاد المعاد، ص: 18/1 (ملخص)

خیر کی بات القاء کر دے یا ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ظاہر کر دے۔ یعنی وحی کا تعلق صرف انبیاء کے ساتھ ہے اور کشف والہام کا تعلق نبی و غیر نبی دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

نوٹ: (۱) مجدد الف ثانی نے کشف اور الہام میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ کشف کا تعلق حیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز یا واقعہ آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے اور الہام کا تعلق وجدانیات سے ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ دل میں کوئی بات القاء کر دی جاتی ہے۔^①

2- وحی اور کشف والہام انبیاء اور اولیاء کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے، جس پر چاہے اور جیسے چاہے نازل فرماتا ہے۔
3- انبیاء پر وحی کبھی الہام کی صورت میں بھی نازل ہوتی تھی لیکن انبیاء کا الہام یقینی ہوتا ہے اور یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے جب کہ اولیاء کا کشف والہام یقینی نہیں ہوتا اور وہ دین میں حجت ہوتا ہے نہ اس کا اتباع فرض ہے۔ بلکہ الہام و کشف نصوص قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس پر عمل کرنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔^②

سوال: وحی متلو اور غیر متلو میں کیا فرق ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی دو قسمیں ہیں۔

✽ وحی متلو: لغوی لحاظ سے اس کے معنی ہیں وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے۔
اصطلاحاً اس سے مراد وہ وحی ہے جس میں الفاظ و معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف

① فیض الباری: 19/1

② الاعتصام للامام شاطبی، ص: 351

سے ہوں۔ اس میں کسی قسم کا تغیر جائز نہیں ہے اور یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔

❁ وحی غیر متلو: وہ وحی جس کے معانی اللہ کی طرف سے ہوں اور الفاظ رسول اللہ ﷺ کے ہوں اور یہ صحیح حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جیسے آپ ﷺ نے فرمایا:

«أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» (مسند أحمد: ۴/۱۳۱،
ح: ۱۷۳۰۶)

”مجھے قرآن کریم اور اس کے ساتھ اس کی ہم مثل چیز (حدیث) عطا کی گئی ہے۔“

نوٹ: جس طرح وحی متلو منجانب اللہ ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح وحی غیر متلو بھی منجانب اللہ ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وحی غیر متلو کو چھوڑ کر صرف وحی متلو پر عمل کرنا ناممکن ہے۔

قرآن اور حدیث قدسی کی تعریف اور ان میں فرق

سوال: قرآن، حدیث اور حدیث قدسی کی تعریف لکھیں نیز قرآن اور حدیث قدسی میں فرق واضح کریں۔

جواب: قرآن کی تعریف:

«هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ» (ارشاد الفحول، ص: ۲۹، ۳۰
ومناهل العرفان في علوم القرآن: ۱/ ۲۱، ۲۲)
”اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو محمد ﷺ پر نازل کیا گیا اور اسکی تلاوت کرنا عبادت
ہے۔“

حدیث کی تعریف:

«هُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ
تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ» (تیسیر مصطلح الحدیث، ص: ۱۴)
”حدیث وہ ہے جس کی نسبت اور اضافت نبی کریم ﷺ کی طرف ہو خواہ وہ
قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا کوئی صفت ہو۔“

حدیث قدسی کی تعریف:

«هُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ إِسْنَادِهِ إِثَّاهُ إِلَى
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ» (تیسیر مصطلح الحدیث، ص: ۱۲۶)
”وہ حدیث جو نبی اکرم ﷺ کے واسطے سے ہم تک پہنچے اور آپ اسے اللہ

تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔“

قرآن اور حدیث قدسی میں فرق:

* قرآن کے الفاظ و معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جبکہ حدیث قدسی

کے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے ہیں۔

* قرآن سند تواتر سے ثابت ہے اور یہ قطعی الثبوت ہے جبکہ حدیث قدسی سند

تواتر سے ثابت نہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض ضعیف بھی ہیں لہذا یہ قطعی الثبوت

بھی نہیں ہے۔

* قرآن کریم کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے اور اس کے ہر حرف پڑھنے پر

دس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ حدیث قدسی اس کے برعکس ہے۔ البتہ حدیث قدسی

کا مطلق ثواب ضرور ہوتا ہے۔

* قرآن مجید ایک ایسا علمی اور ادبی معجزہ اور چیلنج ہے جس کے سامنے اس عہد کے

تمام بڑے بڑے ادیب اور شاعر سرنگوں ہو گئے جبکہ حدیث قدسی سے اس

طرح چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔

نزول قرآن کا بیان

سوال: نزول کے کیا معنی ہیں؟ نزول قرآن کے مختلف مراحل بیان کریں۔

جواب: نزول مندرجہ ذیل دو معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے:

1- جگہ پکڑنا: جیسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَرَّكًَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝﴾

(المؤمنون: 23/29)

”اور کہنا میرے رب! مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر

اتارنے والا ہے۔“

اسی طرح عربوں کا محاورہ ہے:

«نَزَلَ الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ»

”امیر شہر میں اترا، یعنی رہائش اختیار کر لی۔“

2- اوپر سے نیچے اتارنا: جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۝﴾ (المؤمنون: 23/18)

”اور ہم نے بادلوں سے پانی اتارا۔“

نزول قرآن کے مراحل: نزول قرآن کے مندرجہ ذیل تین مراحل ہیں:

1- پہلا نزول لوح محفوظ میں ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝﴾ (البروج: 85/21-22)

”بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔“

2- دوسرا نزول لوح محفوظ سے بیت العزت (بیت المعمور) میں ہوا۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (الدخان: 3/44)

”ہم نے اسے (قرآن کو) ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔“

مزید فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر: 1/97)

”ہم نے اس (قرآن) کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔“

اور اسی کی بابت فرمایا:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: 2/158)

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

3- تیسرا نزول بیت العزت سے قلب رسول اللہ ﷺ پر آہستہ آہستہ حسب

ضرورت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾

(بنی اسرائیل: 106/17)

”اور قرآن کریم کو ہم نے متفرق طور پر اس لیے اتارا تا کہ آپ اسے لوگوں کے

سامنے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔“

اس طرح قرآن کریم 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں مکمل ہوا۔ کسروں کو ختم کر کے

23 سال کہا جاتا ہے۔

نوٹ: قرآن کریم میں نزول قرآن کیلئے انزال اور تنزیل دو لفظ استعمال ہوئے

ہیں۔

إنزال: کسی چیز کا ایک ہی بار مکمل نازل کر دینا۔

تَنْزِيل : کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن میں جہاں انزال کا لفظ آیا ہے اس سے مراد لوح محفوظ سے بیت العزت میں نزول ہے اور جہاں تنزیل کا ذکر ہے وہاں بیت العزت سے رسول اللہ ﷺ پر نزول مراد ہے۔

سوال: قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے میں مندرجہ ذیل حکمتیں بتائی جاتی ہیں:

✽ تثبیتِ قلب: مشرکین و منکرین رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو قدرے پریشانی لاحق ہو جاتی، اس پریشانی کو کافور کرنے اور تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل فرماتا جس میں آپ ﷺ کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی، اور سابقہ امتوں اور نبیوں کا تذکرہ ہوتا جس سے آپ ﷺ پر سکون اور مطمئن ہو جاتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾

(ہود: 11/120)

”اور ہم رسولوں کے حال احوال آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ

اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔“

✽ رد اعتراضات: مخالفین کے آئے دن نئے نئے اعتراضات و سوالات ہوتے تھے

تو جن آیات میں ان کا جواب تھا ان کا نزول اس وقت ہی مناسب تھا جب وہ

سوالات کئے گئے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

(الفرقان: 25/33)

”اور وہ آپ کے پاس اس کی مثل کوئی چیز نہیں لاسکتے مگر ہم نے اسے ٹھیک

ٹھیک آپ تک پہنچا دیا ہے اور سب سے اچھی طرح کھول کر بیان کیا ہے۔“
 * حفظ و فہم میں آسانی: قرآن کریم کا نزول ایک اُن پڑھ قوم پر ہوا۔ ان کی طاقت میں نہ تھا کہ مکمل قرآن یکبارگی سمجھ لیں اور یاد کر لیں اس لیے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ اسے سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو اور اچھی طرح ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔

* مدرّج: نزول قرآن کے وقت عرب کا معاشرہ انتہائی ابتر ہو چکا تھا۔ ان میں حلال و حرام اور طیب و خبیث کی تمیز ناپید ہو چکی تھی اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ ان کی اصلاح درجہ بدرجہ کی جائے تاکہ ان کو احکامات پر عمل کرنے میں بوجھ محسوس نہ ہو جس طرح تحریم خمر یعنی شراب آہستہ آہستہ حرام قرار دی گئی۔ پہلی دفعہ اس کی قباحت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ذُوَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (البقرة: 2/219)

”وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجیے ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔“

پھر اوقات نماز میں اس کے پینے پر پابندی لگا دی گئی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (النساء: 4/43)

”اے ایمان والو! نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ حتیٰ کہ اپنی بات کو سمجھنے لگو۔“

پھر تیسرے مرحلے میں مکمل حرام کر دی گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (المائدة: 90/5)

”اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور بت اور قرعہ کے تیر یہ

سب گندے شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بالکل الگ رہو۔“

سوال: آیات کا سبب نزول اور فوائد ذکر کریں، نیز وضاحت کریں کہ ایک ہی آیت کے کئی سبب نزول کیوں بیان کیے جاتے ہیں۔

جواب: نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات دو قسموں پر مشتمل ہیں:

1- وہ آیات جو کسی خاص سوال یا خاص واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہوں، مثلاً: آیت لعان وغیرہ۔

2- وہ آیات جو کسی خاص سوال یا خاص واقعہ کی وجہ سے نازل نہیں ہوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہیں۔

سبب نزول: آیات کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں:

○ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جانا اور اس کے حل کے لیے

وحی نازل ہونا، مثلاً یہودیوں نے اوس اور خزرج کے درمیان اختلاف کرا دیا اور

دونوں فریق لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرَيْنَ﴾ (آل عمران: 100/3)

”اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ

تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔“

○ کسی صحابی سے غلطی کا سرزد ہو جانا اور اسکے لیے آیت کا نازل ہونا، مثلاً حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط سے غلطی ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

(الحجرات: 49/6)

”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو،“^①

○ کسی صحابی کی تمنا کے پیش نظر آیت کا نازل ہونا، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

«وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى؟ فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾» (صحيح البخاري، الصلاة، باب

ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة... الخ، ح: ٤٠٢)

”میں نے تین باتوں میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کی ہے۔ میں نے عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنالیں! تو یہ آیت

نازل ہوئی: ”اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔“^②

سبب نزول کے فوائد: سبب نزول کی معرفت سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے

ہیں:

* جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اس کی حکمت کی تعیین ہو جاتی ہے، مثلاً:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (النساء: 43/4)

”اے ایمان والو! نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔“

① مسند احمد: 279/4

② دوسری بات حجاب کے بارے میں تھی اور تیسری بات جنگ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کا مشورہ تھا۔

اگر اس آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شراب حرام ہے تو ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ کیوں کہا گیا؟
 * سبب نزول سے آیت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اشکال رفع ہو جاتے ہیں مثلاً:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾

(البقرة: 115/2)

”مشرق و مغرب (کی سمتیں) اللہ کے لیے ہیں۔ تم جس طرف بھی چہرہ کرو اسی طرف اس کی ذات ہے۔“

اگر اس آیت کا شان نزول ذہن میں نہ ہو تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص سمت کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے حالانکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے یہ معلوم ہوا کہ تحویل قبلہ کے وقت جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

* آیت کے ظاہری سیاق سے جو سمجھ آ رہا ہو وہ حقیقت میں مقصود نہ ہو تو شان نزول سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے مثلاً:

﴿فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾

(البقرة: 200/2)

”جب تم حج کے ارکان مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے ہو۔“

اگر آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو آیت کا ٹکڑا ﴿فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ﴾ بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس خاص مقام پر اللہ کی

یاد کو آباؤ اجداد کی یاد سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ لیکن سبب نزول سے واضح ہو گیا کہ یہاں ”وقوف مزدلفہ“ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشرکین عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ ارکان حج سے فارغ ہو کر مزدلفہ میں اپنے آباؤ اجداد کے کارنامے فخر سے بیان کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”باپ دادوں کے قصے کہانیوں کی بجائے میرا ذکر کیا کرو۔“

* قرآن کریم میں کئی مقام پر کسی خاص واقعہ کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے اور جب تک واقعہ معلوم نہ ہو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا مثلاً:

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ (الانفال: 8/17)

”جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہ پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔“

جنگ بدر میں جب کفار کا گھیراؤ ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے مٹھی بھر مٹی ان کی طرف پھینکی یا پھر ہجرت کے وقت ایسا کیا تھا۔ اگر شان نزول کا علم نہ ہو تو آیت کو سمجھنا کافی دشوار ہوگا۔

* سبب نزول کی وجہ سے عام کو خاص اور خاص کو عام کرنے کا علم حاصل ہو جاتا ہے مثلاً:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝﴾ (عبس: 80/1)

”اس نے ترش رو ہو کر منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔“

عَبَسَ وَتَوَلَّى سے نبی اکرم ﷺ اور الْاَعْمٰی سے عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔

ایک آیت کے متعدد شان نزول ہونے کی وجہ: متقدمین (صحابہ کرام اور تابعین) کسی آیت کے خاص سبب نزول کو اس کے ساتھ مقید نہیں کرتے تھے بلکہ جس واقعہ یا

سوال پر وہ آیت صادق آتی تھی اس پر وہ ”نَزَلْتُ فِي كَذَا“ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ جبکہ متاخرین کسی آیت کے خاص واقعہ یا سوال کو اس کے ساتھ خاص کر کے ”نَزَلْتُ فِي كَذَا“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں^①

سوال: سب سے پہلے اور آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟

جواب: اس بحث کا تعلق نقل و توقیف سے ہے۔ عقل کو اس میں دخل نہیں؛ البتہ مختلف دلائل کو دیکھ کر رائج اور مرجوح کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے یا تعارض کو حل کرنے کے لیے تطبیق دی جاسکتی ہے۔

سب سے پہلے اور آخر میں نازل ہونے والی آیت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

1- مطلق طور پر پہلی اور آخری نازل ہونے والی آیت۔

2- بعض تشریحی لحاظ سے پہلی اور آخری آیت۔

پہلی صورت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اور ان میں سے رائج یہ ہے کہ سورة العلق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ جیسا کہ حدیث میں صراحت آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ غار حرا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سورة العلق کی ابتدائی آیات لے کر آئے۔^②

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سورة المدثر کا سب سے پہلے نازل ہونا منقول ہے۔ ان میں تطبیق کی دو صورتیں ہیں:

1- مطلق طور پر سب سے پہلے سورة العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں لیکن فترۃ الوحی (نزول وحی میں ایک لمبے وقفے) کے بعد سب سے پہلے سورة المدثر

① مناهل العرفان، المبحث الخامس (ملخص)

② صحيح البخاری، بدء الوحی، باب كيف كان بدء الوحی الخ، حدیث: 2

نازل ہوئی۔

2- مطلق طور پر سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں لیکن سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر ہے لیکن اس تطبیق میں کمزوری ہے کیونکہ سورۃ المدثر مکمل یکبارگی نازل نہیں ہوئی۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل اقوال ہیں:

* بعض کے نزدیک سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ ہے:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: 281/2)

اس کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ صرف 9 دن زندہ رہے۔

* بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... الْآيَةُ﴾ (البقرة: 282/2)

* بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ..... الْآيَةُ﴾ (آل عمران: 195/3)

* بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ..... الْآيَةُ﴾ (النساء: 176/4)

* بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا

.....الآية﴾ (النساء: 93/4)

* بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

(التوبة: 128/9)

* بعض کے نزدیک سورۃ النصر سب سے آخر میں نازل کی گئی۔

* بعض کے نزدیک سورۃ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔

* بعض کے نزدیک سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: 3/5)

نوٹ: رائج قول یہ ہے کہ مطلق طور پر سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ ہے:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ.....الآية﴾ (البقرة: 281/2)

باقی اقوال میں تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ کوئی احکام کے اعتبار سے کوئی

حلت و حرمت کے اعتبار سے اور کوئی حقوق العباد کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔

مکہ میں سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور سب سے آخر

میں سورۃ المومنون یا سورۃ العنکبوت نازل ہوئی اور مدینہ میں سب سے پہلے

سورۃ المطففین یا سورۃ البقرة اتری اور آخر میں سورۃ النصر نازل ہوئی^①۔

① مناهل العرفان، المبحث الرابع (ملخص)

مکی و مدنی سورتیں اور ان کی علامات و خصوصیات

سوال: سورت کے مکی یا مدنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ مکی و مدنی سورتوں کی علامات و خصوصیات اور تعداد بیان کریں۔

جواب: جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں ان کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے گرد و نواح میں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی سورتیں کہلاتی ہیں، خواہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے قرب و جوار میں۔ سورتوں کا مکی و مدنی ہونا اکثریت و اعلیٰیت کے اعتبار سے ہوتا ہے ورنہ بعض مکی سورتوں میں مدنی آیات اور مدنی سورتوں میں مکی آیات بھی پائی جاتی ہیں۔

مکی سورتوں کی علامات و خصوصیات:

- ✽ ہر وہ سورت جس میں سجدہ تلاوت ہو وہ مکی ہوگی۔^①
- ✽ ہر وہ سورت جس میں لفظ ”کلا“ کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی۔^②
- ✽ جس میں ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ الحج کے۔
- ✽ ہر وہ سورت جو حروف مقطعات سے شروع ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے۔
- ✽ ہر وہ سورت جس میں سابقہ انبیاء و ائم کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔

① سورۃ الحج کے مکی و مدنی ہونے میں اختلاف ہے اگرچہ اس میں دو سجدے ہیں۔

② یہ لفظ پندرہ سورتوں میں ۳۳ مرتبہ آیا ہے جو نصف قرآن کے آخر میں ہیں۔

✽ جس سورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا تذکرہ ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورۃ البقرہ کے۔

✽ جس سورت میں توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت اور جنت و جہنم کا ذکر ہو اور مشرکین کے ساتھ دلائل قطعیہ سے بات کی گئی ہو وہ عموماً مکی ہوگی۔

✽ ہر وہ سورت جس میں بنیادی و عمومی فضائل و اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جرائم کا رد کیا گیا ہو مثلاً: خون بہانا، یتیم کا مال کھانا، بیٹی زندہ درگور کرنا وغیرہ تو ایسی سورت مکی ہوگی۔

✽ مکی سورتوں کی آیات چھوٹی چھوٹی، جامع اور مانع مفہوم والی، ٹھوس اسلوب والی اور انتہائی فصاحت و بلاغت والی ہیں۔ ان میں تشبیہات و تمثیلات، کنایات و مجازات اور استعارات وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہوا ہے اور ذخیرہ الفاظ بھی کثرت سے ہے۔

مدنی سورتوں کی علامات و خصوصیات:

✽ جس سورت میں کسی اسلامی فریضے کا یا اسلامی حد کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی۔

✽ جس سورت میں منافقوں کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی، سوائے سورۃ العنکبوت کے۔

✽ جس سورت میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کیا گیا ہو وہ مدنی ہوگی۔

✽ جس سورت میں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو وہ عموماً مدنی ہوگی۔

✽ جس سورت میں عبادات و معاملات، حدود و میراث، جہاد و قتال، جنگ و جدال، یا صلح کے احکامات اور خاندانی و اجتماعی اور بین الاقوامی تعلقات کے احکام ہوں وہ مدنی ہوگی۔

نوٹ: مکہ میں قرآن کے مخاطب زیادہ تر مشرک تھے جو توحید و رسالت، حیات بعد الموت اور

قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے منکر تھے اور بدعات فاسدہ کے مرتکب تھے اس لیے مکی سورتوں میں ان چیزوں کا عقلی و نقلی اعتبار سے اچھی طرح اثبات کیا گیا ہے اور مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ چونکہ مکہ کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور تھے اس لیے مکی سورتوں میں فصاحت و بلاغت بہت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ مدینہ میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اس لیے احکامات کی سخت ضرورت تھی چنانچہ مدنی سورتوں میں احکامات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں یہود و منافقین بھی رہتے تھے اس لیے ان کے غلط عقائد و نظریات کی بھی خوب تردید کی گئی ہے۔

مکی ومدنی سورتوں کی تعداد:

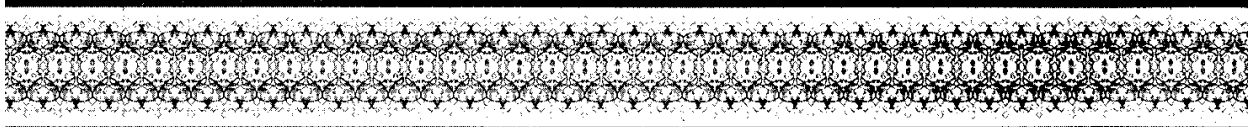
(الف) بیس سورتوں کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اتفاق ہے اور وہ درج ذیل ہیں:

(۱) البقرة	(۲) آل عمران	(۳) النساء	(۴) المائدة
(۵) الانفال	(۶) التوبة	(۷) النور	(۸) الاحزاب
(۹) محمد	(۱۰) الفتح	(۱۱) الحجرات	(۱۲) الحديد
(۱۳) المجادلة	(۱۴) الحشر	(۱۵) الممتحنة	(۱۶) الجمعة
(۱۷) المنافقون	(۱۸) الطلاق	(۱۹) التحريم	(۲۰) النصر

(ب) جن سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے وہ بارہ ہیں:

(۱) الفاتحة	(۲) الرعد	(۳) الرحمن	(۴) الصف
(۵) التغابن	(۶) المطففين	(۷) القدر	(۸) البينة
(۹) الزلزال	(۱۰) الاخلاص	(۱۱) الفلق	(۱۲) الناس

(ج) ان مذکورہ بتیس (۳۲) سورتوں کے علاوہ باقی تمام سورتیں مکی ہیں۔ یعنی کل سورتیں ۱۱۴، مدنی سورتیں ۲۰، مکی سورتیں ۸۲ اور مختلف فیہ ۱۲ ہیں۔

لفظ سورت کی وجہ تسمیہ اور تعریف

سوال: لفظ ”سورت“ کی وجہ تسمیہ اور تعریف بیان کریں؟

جواب: جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت کے عرب فصحاء وبلغاء نے اپنے اجمالی و تفصیلی کلام کے الگ الگ نام مقرر کیے ہوئے تھے۔ چونکہ قرآن عربوں کے انداز کلام کے مطابق نازل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اجمالی و تفصیلی کلام کے الگ الگ نام رکھے ہیں۔ عرب لوگ اپنے مجموعی کلام کا نام ”دیوان“ رکھتے تھے تو اللہ نے اپنے کلام کے مجموعے کا نام ”القرآن“ رکھا۔ عرب لوگ چھوٹے کلام کو ”قصیدہ“ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے مجموعے کا نام ”سورت“ رکھا۔ عرب لوگ اپنے مختصر کلام کا نام ”بیت“ رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ”آیت“ رکھا۔ عرب لوگ اپنی کلام کے اختتام کو ”قافیہ“ کہتے تھے اور قرآنی آیات کے اختتام کو ”فاصلہ“ کہتے ہیں۔

لفظ ”سورت“ کی وجہ تسمیہ: لفظ ”سورت“ مہموز (واو کے ہمزہ کے ساتھ) اور غیر مہموز (واو کے ہمزہ کے بغیر) دونوں طرح استعمال ہوتا ہے لیکن معنی اور وجہ اشتقاق میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اس کے ماخذ اور اشتقاق کے بارے میں علمائے لغت میں مندرجہ ذیل اختلاف پایا جاتا ہے:

- 1- علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کا ماخذ ”سُورٌ“ ہے جس کے معنی ”برتن میں بچی ہوئی چیز“ کے ہیں۔ اس لحاظ سے سورت بھی قرآن کا کچھ حصہ ہوتی ہے۔
- 2- بعض نے اس کو ”سُورُ الْبِنَاءِ“ (عمارت کی دیوار) سے ماخوذ کہا ہے، یعنی جس طرح عمارت مختلف اجزا کا مرکب ہوتی ہے اسے طرح قرآن بھی مختلف

سورتوں سے مرکب ہے۔

3- سورت کا لفظ ”سُوْرُ الْمَدِيْنَةِ“ (شہر کی دیوار) سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی جس

طرح شہر کی دیوار تمام عمارتوں وغیرہ کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے اسی طرح

سورت بھی اپنی تمام آیات کا احاطہ کیے ہوتی ہے۔

4- سورت کا لفظ ”سَوَارٌ“ سے لیا گیا ہے جس کے معنی کنگن کے ہیں۔ جس طرح

کنگن کلائی کو گھیر لیتا ہے اسی طرح سورت بھی اپنی تمام آیات کو گھیر لیتی ہے۔

5- سورت کا معنی ”مرتفع اور بلند ہونا“ بھی ہے گویا کہ سورت کلام اللہ کا حصہ ہونے

کی وجہ سے بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے اس لیے اسے سورت کہتے ہیں۔

سورت کی اصطلاحی تعریف: سورت ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو آغاز اور خاتمہ رکھنے

والی آیات پر مشتمل ہو اور اس کی کم از کم تین آیات ہوں^①۔

① مناهل العرفان، المبحث السابع: ترتيب السور و مقدمه معارف القرآن

سورتوں کے نام رکھنے کا سبب اور ایک سے زائد نام رکھنے کی حکمت

سوال: سورتوں کے نام کس بنا پر رکھے جاتے ہیں؟ ایک ہی سورت کے ایک سے زائد نام رکھنے کی وجہ اور ان کی حکمت بیان کیجئے۔

جواب: مندرجہ ذیل چیزوں کو مد نظر رکھ کر سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔

- 1- سورت کے ابتدائی لفظ ہی سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے مثلاً: 'طہ'، 'یس' وغیرہ۔
- 2- سورت کے اندر کوئی ایسا لفظ مذکور ہوتا ہے جو کسی اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو اسی لفظ سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے مثلاً: البقرة، آل عمران وغیرہ۔

3- سورت کے موضوع کو دیکھتے ہوئے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے مثلاً سورة الاخلاص۔
زیادہ نام رکھنے کی حکمت: کسی سورت کے ناموں کی کثرت اس کے شرف و منزلت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ جس "مسمیٰ" کی شان زیادہ ہو اس کو کئی القاب و اسماء کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔

سورتوں کے اسماء کی وجہ تسمیہ: 1- سورة الفاتحة: فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی اور اس جگہ اس سے مراد ہے قرآن حکیم کی ابتدا کرنے والی۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اس کا نام "الفاتحة" رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱ - فَاتِحَةُ الْكِتَابِ	۱۰ - التَّرَاقِيَةُ	۱۹ - سُورَةُ السُّوَالِ
۲ - فَاتِحَةُ الْقُرْآنِ	۱۱ - الشِّفَاءُ	۲۰ - سُورَةُ الْحَمْدِ الْأُولَى
۳ - أُمُّ الْكِتَابِ	۱۲ - الصَّلَوَةُ	۲۱ - سُورَةُ الْحَمْدِ الثَّانِيَةِ
۴ - أُمُّ الْقُرْآنِ	۱۳ - سُورَةُ الصَّلَوَةِ	۲۲ - الدُّعَاءُ
۵ - الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ	۱۴ - الشَّافِيَةُ	۲۳ - سُورَةُ تَعْلِيمِ الْمَسْئَلَةِ
۶ - السَّبْعُ الْمَثَانِي	۱۵ - الْإِسَاسُ	۲۴ - سُورَةُ الْمَنَاجَاتِ
۷ - الْفَافِيَةُ	۱۶ - النُّورُ	۲۵ - سُورَةُ التَّفْوِيضِ
۸ - الْوَافِيَةُ	۱۷ - سُورَةُ الْحَمْدِ	
۹ - الْكَنْزُ	۱۸ - سُورَةُ الشُّكْرِ	

2- سورة البقرة: ”بقرة“ کے معنی ہیں ”گائے“ یا ”بیل“۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے تین نام اور بھی ہیں: ① سُورَةُ فُسْطَاطِ الْقُرْآنِ ② سَنَامُ الْقُرْآنِ ③ سُورَةُ الزَّهْرَاءِ۔

3- سورة آل عمران: اس سورت میں اولاد عمران کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عمران حضرت مریم علیہا السلام کے والد اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کا تھا۔ ان کی تردید کے لیے ان کو آل عمران میں شامل کیا گیا اور حضرت مریم علیہا السلام کے بیٹے قرار دیا گیا۔ اس سورت کو سُورَةُ الطَّيْبَةِ بھی کہتے ہیں، نیز اس کو ”زہرین“ بھی کہتے ہیں۔

4- سورة النساء: اس سورت کا آغاز عورتوں کے مقام و مرتبہ اور حقوق و مراعات کے بارے میں ہے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورة النساء رکھا گیا، یعنی وہ سورت

جس میں عورتوں کے مسائل و احکام تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔

5- سورة المائدة: ”مائدة“ کا معنی ”دستر خوان“ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلویٰ نازل کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام ”سورة المائدة“ رکھا گیا۔

6- سورة الانعام: ”انعام“ کے معنی مویشی اور جانور کے ہیں۔ مشرکین عرب نے مویشیوں کی حلت و حرمت کے بارے میں انوکھے عقائد ایجاد کر رکھے تھے۔ اس سورت میں ان کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ نیز لفظ ”انعام“ بھی تکرار سے آیا ہے اس لیے اس کا نام ”سورة الانعام“ رکھا گیا ہے۔

7- سورة الاعراف: ”اعراف“ عرف کی جمع ہے۔ جس کا معنی بلند اور اونچی جگہ ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جو دونوں کے درمیان حجاب کا کام دیتی ہے اس جگہ کو ”اعراف“ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کے نیک اور برے اعمال مساوی ہوں گے اور کچھ عرصہ وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ رحمت الہی سے جنت میں جائیں گے۔ اس سورت میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔

8- سورة الانفال: ”انفال“ نفل کی جمع ہے جس کا معنی زائد چیز ہے۔ اس جگہ اس سے مراد مال غنیمت ہے چونکہ جہاد کا اصل مقصد رضائے الہی ہوتا ہے اور جنگ میں ملنے والا مال ایک زائد چیز ہے اس لیے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے اور اس سورت میں اس کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں جنگ بدر کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس لیے اس کو ”سورة

البدر“ بھی کہتے ہیں:-

9- سورة التوبة: توبہ کا معنی رجوع کرنا یا التفات کرنا ہے۔ اس سورت میں ”توبہ“ کا لفظ مختلف صیغوں سے پندرہ (۱۵) بار آیا ہے اور اللہ کی صفت ”تَوَّابٌ“ دو بار آئی ہے۔ نیز اس میں جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والے تین صحابہ رضی اللہ عنہم کی توبہ کا تذکرہ ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام ”سورة التوبة“ رکھا گیا ہے۔ اس کے اور بھی درج ذیل نام ہیں: ① سورة البراءة ② سورة الفاصحة (رسوا کر دینے والی) ③ سورة العذاب ④ سورة المخزعة۔

10- سورة يونس: اس سورت میں حضرت یونس بن متی کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل میں سے تھے اور عراق کے گرد و نواح کے علاقے کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کر کے چلے گئے سمندر کے سفر کے دوران میں مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر اس کے پیٹ سے نکالے گئے دوسری طرف ان کی قوم نے عذاب الہی دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی۔ اس توبہ کی قبولیت کا تذکرہ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام سورة يونس رکھ دیا گیا۔

11- سورة هود: اس سورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تین ہزار سال قبل عَادِ ارم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا جس کی وجہ سے ان کی قوم کو دردناک عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تمام واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس وجہ سے اس کا نام ”سورة هود“ رکھا گیا ہے۔

12- سورة يوسف: مشرکین مکہ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے اس سورت میں حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق

بن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام ”سورة يوسف“ رکھا گیا ہے۔

13- سورة الرعد: رعد آسمانی بجلی کی گرج کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ کے الفاظ سے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ کائنات میں بظاہر لرزہ خیز چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت و ہیبت کے سامنے لرز رہی ہیں، اسی لیے اس کا نام ”سورة الرعد“ رکھا گیا ہے۔

14- سورة ابراهيم: کسی زمانے میں عراق کی سرزمین میں ستارہ پرستی کا دور دورہ تھا۔ ستاروں کے نام پر مندر تعمیر کیے گئے تھے۔ جن میں سینکڑوں بت سجا کر رکھے ہوئے تھے اور مندروں کے پروتوں کو آزر کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، تو حید کا پرچار کیا اور اپنی قوم، برادری اور حکومت کے نظریات کی تردید کی حتیٰ کہ ایک مندر کے تمام بتوں کو توڑ بھی دیا۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام سورة ابراهيم رکھا گیا۔

15- سورة الحجر: ”حجر“ کا معنی پتھروں سے بنا ہوا مکان ہے۔ قوم ثمود کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مضبوط مکان بنائے ہوئے تھے۔ لیکن کردار کی سیاہی حد سے بڑھ گئی تو اچانک ایک سخت آواز نے ان کو دبوچ لیا اس سورت میں ان کا تذکرہ ہے، لہذا اس کا نام سورة الحجر رکھا گیا ہے۔

16- سورة النحل: ”نحل“ کے معنی شہد کی مکھی کے ہیں۔ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی ننھی مٹی مخلوق ہے جو اس کی قدرت کا عظیم شہکار ہے۔ یہ دور دراز کے فاصلے طے کر کے پھولوں کا رس نکال کر لاتی ہے اور انتہائی مہذب طریقے سے چھتے میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اس کی زندگی کے طور طریقے انتہائی اطاعت شعاری اور اجتماعیت کی

بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام ”سورة النحل“ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے کئی انعامات کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو ”سورة النعیم“ بھی کہا جاتا ہے۔

17- سورة بنی اسرائیل: اس سورت میں یہودی حکومت کے عروج اور برے اعمال کی وجہ سے ان کے زوال کی داستان ہے اس لیے اس کا نام سورة بنی اسرائیل ہے۔ اس سورت کے آغاز میں نبی کریم ﷺ کے اسراء و معراج کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو ”سورة الاسراء“ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کی ابتدا سبحان الذی سے ہے اس لیے اس کا نام ”سورة سبحان“ بھی رکھا گیا ہے۔

18- سورة الکہف: ”کھف“ کا معنی غار ہے۔ اس سورت میں اصحاب کھف کا تذکرہ ہے جو شرک و کفر کی حکومت سے بغاوت کر کے اللہ کے دین کی خاطر تمام کچھ چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور ایک طویل عرصے تک ایک غار میں چھپے رہے اس سورت میں ان کا تفصیل سے تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام ”سورة الکہف“ رکھا گیا ہے۔

19- سورة مریم: حضرت مریم بنت عمران علیہا السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اور ان کی والدہ کی پاکدامنی بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ”سورة مریم“ رکھا گیا ہے۔

20- سورة طه: ”طه“ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے معانی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہیں۔ اگرچہ بعض نے اس کے معنی ”اے شخص“ کے کیے ہیں۔ اس سورت کا آغاز اس لفظ سے ہوا ہے اس لیے اس سورت کا نام ”سورة طه“ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بھی ہے اس لیے اس کو ”سورة کلیم“ بھی کہتے ہیں۔

21- سورة الانبياء: ”انبياء“ نبی کی جمع ہے۔ اس سورت میں بہت سے انبیاء کے اپنی قوم کو توحید الہی کا درس دینے اور قوم کے انکار کرنے کا ذکر ہے، نیز فریقین کے انجام کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام ”سورة الانبياء“ رکھا گیا ہے۔

22- سورة الحج: اس سورت میں دیگر احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے پیش نظر اس کا نام ”سورة الحج“ رکھا گیا ہے۔

23- سورة المؤمنون: اس سورت کی ابتدائی دس آیات میں اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ بیان کئے گئے ہیں جس کی بنا پر اس کا نام ”سورة المؤمنون“ رکھا گیا ہے۔

24- سورة النور: ”نور“ سے مراد علم و ایمان کی روشنی ہے اس سورت میں ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے مراد ہے کہ سرچشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیز اس سورت میں معاشرتی احکام بڑے احسن انداز سے بیان کیے گئے ہیں جن کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے نور الہی کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے اس کا نام ”سورة النور“ رکھا گیا ہے۔

25- سورة الفرقان: ”فرقان“ کا معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس سورت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کی کسوٹی ہے۔ اس بنا پر اس سورت کا نام ”سورة الفرقان“ رکھا گیا ہے۔

26- سورة الشعراء: ”شعراء“ شاعر کی جمع ہے۔ کفار مکہ اعجاز قرآن کے سامنے لا جواب تھے اور نبی کریم ﷺ پر شاعری کا الزام دھرتے تھے۔ اس سورت کے آخر میں شعراء کی حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اس کلام الہی کا تعلق شعراء سے نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا نام ”سورة الشعراء“ رکھا گیا ہے۔

27- سورة النمل: ”نمل“ چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا

تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک بار اپنے لشکر سمیت چیونیٹوں کی آبادی کے پاس سے گزرے تو ان کی ملکہ نے تمام چیونیٹوں کو متنبہ کیا کہ لشکر سے بچنے کے لیے تم محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ اسی بنا پر اس سورت کا نام ”سورة النمل“ رکھا گیا ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اس لیے اس کو ”سورة سليمان“ بھی کہتے ہیں

28- سورة القصص: ”قصص“ مصدر ہے اور اسم مصدر بھی ہے لیکن اس جگہ اسم مصدر یعنی قصہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اسی تذکرہ میں ﴿وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے اس کا نام سورة القصص رکھا گیا ہے۔

29- سورة العنكبوت: ”عنكبوت“ کے معنی مکڑی کے ہیں۔ اس میں چند ایسی قوموں کا تذکرہ ہے جن کو اپنی قوت و تمدن پر بڑا ناز تھا اور اسی ناز کے سیلاب میں انہوں نے عقائد و اعمال کا سفینہ غرق کر دیا، احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ اب ہماری طاقت کو کون شکست دے سکتا ہے۔ لیکن جب عذاب الہی آیا تو ان کی تمام قوت و تمدن مکڑی کا گھر ثابت ہوئی اور آن واحد میں تمام نیست و نابود ہو گئے نیز اس سورت میں مشرکین کے معبودوں کو مکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے اس لیے اس کا نام ”سورة العنكبوت“ رکھا گیا ہے۔

30- سورة الروم: ہجرت مدینہ سے قبل اکثر رومیوں اور ایرانیوں (اہل فارس) کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ مسلمانوں کے جذبات رومیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور مشرکین مکہ کے جذبات ایرانیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ آتش پرست تھے۔ ایرانیوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہوا تو مکہ کے مشرکین نے اس پر خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو طعنہ دیا۔ اس سورت میں یہ پیش گوئی کر دی گئی کہ چند ہی

سالوں کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے اور مسلمان بھی ایک بڑی خوشی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس سے اس کا نام ”سورة الروم“ رکھا گیا ہے۔ (یاد رہے قرآن کی پیش گوئی ۲ ہجری میں اس وقت پوری ہوئی جب رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی اور انہی دنوں مسلمان فتح بدر کی خوشیاں منا رہے تھے۔)

31- سورة لقمان: اس سورت میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو بہت بڑے حکیم اور دانا آدمی تھے۔ اس سورت میں ان کی اپنے بیٹے کے نام قیمتی پند و نصائح کا تذکرہ ہے۔ اسی بنا پر اس کا نام ”سورة لقمان“ رکھ دیا گیا۔

32- سورة السجدة: اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس کی ذات پر صحیح معنی میں وہی ایمان لانے والے ہیں جو اس کے معجزات کو دیکھ کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں اس لیے اس کا نام ”سورة السجدة“ رکھ دیا گیا۔

33- سورة الاحزاب: ”احزاب“ حزب کی جمع ہے۔ ہجرت کے پانچویں سال پورے عرب کے یہودیوں اور مشرکین نے مل کر مسلمانوں پر یلغار کر دی، کئی دن محاصرہ کیے رکھا آخر کار ناکام حالت میں وہ واپس چلے گئے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام ”سورة الاحزاب“ رکھا گیا۔

34- سورة سبا: کسی زمانے میں یمن میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام سبا تھا۔ انہوں نے اپنی وادیوں کا پانی ایک ڈیم کی صورت میں جمع کیا ہوا تھا اور سال بھر اپنی زمینوں کو اس سے سیراب کرتے تھے جس کی وجہ سے انتہائی فراوانی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بغاوت کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹا اور پوری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اس پورے واقعے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام ”سورة سبا“ رکھا گیا۔

35- سورة فاطر: ”فاطر“ کا معنی بغیر کسی نمونے کے تخلیق کرنے والا ہے۔ اس

سورت کا آغاز ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ سے ہوا ہے جس میں اللہ کی صفت ”فاطر“ ہے۔ اسی بنا پر اس سورت کا نام ”سورة فاطر“ رکھا گیا ہے۔ اس میں چند فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمہ وقت عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو ”سورة الملائكة“ بھی کہا گیا ہے۔

36- سورة يس: اس سورت کا آغاز حروف مقطعات ”يس“ سے ہوا ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں البتہ بعض علماء نے اس کا معنی ”یاسید“ بھی کیا ہے اور مراد نبی ﷺ لیے ہیں۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کو ”قلب القرآن“ اور ”سورة المدافعة“ بھی کہا جاتا ہے۔

37- سورة الصّٰفّٰتِ: اس سورت کا آغاز ﴿وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا﴾ سے کیا گیا ہے جن سے مراد صف باندھنے والے فرشتے ہیں۔ اسی سے اس سورت کا نام مقرر کر دیا گیا۔

38- سورة ص: اس سورت کا آغاز لفظ ”ص“ سے ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض علماء نے ”ص“ سے مراد صادق لیا ہے اور مخاطب نبی ﷺ کو سمجھا ہے۔ اسی لفظ سے اس سورت کا نام ”سورة ص“ رکھا گیا ہے۔

39- سورة الزمر: ”زمر“ کا معنی گروہ اور جماعت ہے۔ اس کے آخر میں اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو گروہ درگروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور برے لوگوں کو گروہ درگروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس بنا پر اس کا نام ”سورة الزمر“ رکھا گیا ہے اور اس میں مومنوں سے جنت کے بالا خانوں کا وعدہ ہے اس لیے اسے ”سورة الغرف“ بھی کہتے ہیں۔ جبکہ غرف غرّة (بالا خانہ) کی جمع ہے۔

40- سورة المؤمن: اس سورت میں ایک مومن کا تذکرہ ہے جس نے حضرت

موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مصر کو چھوڑ کر نکل جائیں کیونکہ فرعون اور اس کے حواری آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا نام ”سورة المؤمن“ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ کی صفت ”غَافِرِ الذَّنْبِ“ بیان ہوئی ہے اس لیے اس کا نام ”سورة الغافر“ بھی ہے نیز اس سورت میں اللہ کی صفت ذِي الطُّول بھی ہے اس لیے اس کو ”سورة الطول“ بھی کہا جاتا ہے۔

41- سورة فصلت: اس سورت کی ابتدا ﴿كِتَبٌ فَصَّلَتْ آيَتُهُ﴾ سے کی گئی ہے اس لیے اس کا نام ”سورة فصلت“ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے: ﴿لَا تَسْجُدْ وَلَا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ (حَم السجدة: 4/37)

”نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔“

اس بنا پر اس کا نام ”سورة السجدة“ بھی ہے چونکہ اس کا آغاز ”حَم“ سے ہوا ہے اس لیے اکیسویں پارے والی ”سورة السجدة“ سے اسے ممتاز کرنے کے لئے اس کے شروع میں ”حَم“ بڑھا دیتے ہیں اس لیے اس کا نام ”سورة حَم السجدة“ ہے اور اس سورت کو ”سورة المصابيح“ بھی کہا جاتا ہے۔

42- سورة الشورى: اس سورت میں مومنوں کی زندگی کا بہترین وصف یہ بیان کیا گیا ہے:

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: 42/38)

”اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔“

- اس سے اس کا نام ”سورة الشورى“ رکھا گیا۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات

”حَمَّ عَسَقَ“ سے کیا گیا اس لیے اس کا نام ”سورة حَمَّ عَسَقَ“ بھی ہے۔

43- سورة الزخرف: ”زخرف“ کے معنی مزین کرنا، سونا اور سامان آسائش کے ہیں۔ اس سورت میں کفار کی راحت قلبی اور حب جاہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ چاہے تو ہر انسان کو اس قدر دولت عطا کر دے کہ اس کے گھر دروازے سیڑھیاں اور دیگر سامان سونے کا بنا دے۔ اسی عنوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام ”سورة الزخرف“ رکھا گیا ہے۔

44- سورة الدخان: ”دخان“ کے معنی دھواں کے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت کے روز آسمان پر دھواں چھا جائے گا اور اس طرح کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اسی بنا پر اس کا نام ”سورة الدخان“ رکھا گیا ہے۔

45- سورة الجاثية: ”جاثية“ کا معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا یا مجتمع ہونا ہے۔ اس سورت میں قیامت کے احوال ذکر کرتے ہوئے بتلایا گیا ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَآئِثَةً﴾ اسی سے اس سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔

46- سورة الاحقاف: ”احقاف“ حقف کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلا ہے۔ اس سے قوم عاد کی طرف اشارہ ہے جو کبھی بڑی پر رونق آبادیاں بسائے ہوئے تھے۔ جب ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر آئے اور انہوں نے احکام الہی پہنچائے تو قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا جس کے نتیجے میں ان کے محلات اور باغات ریت کے ٹیلے اور کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام ”سورة الاحقاف“ رکھا گیا ہے۔

47- سورة محمد: اس سورت کی دوسری آیت میں آپ ﷺ کا اسم گرامی محمد ﷺ

بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا لازمی ہے ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، لہذا آپ کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں قتال کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اس لیے اس کو ”سورۃ القتال“ بھی کہا گیا ہے۔

48- سورۃ الفتح: اس سورت کی ابتداء فتح کے اعلان (صلح حدیبیہ) سے ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کے انجام کو کامیابی اور منکرین کے انجام کو تباہی سے واضح کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر اس کا نام ”سورۃ الفتح“ رکھا گیا۔

49- سورۃ الحجرات: ”حجرات“ حجرۃ کی جمع ہے۔ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات کے الگ الگ حجرے تھے۔ ایک دفعہ چند دیہاتی آپ کے ہاں آئے اور وہ حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے: ”اُخْرِجْ يَا مُحَمَّدُ“ ان کے اس انداز کو پسند نہ کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ ﴾ (الحجرات: 4/49)

”(اے نبی!) جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔“

اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔

50- سورۃ ق: اس سورت کا آغاز ”ق“ سے کیا گیا جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس حرف ”ق“ کو اس سورت میں کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سورت میں لفظ ”بَسِقَتْ“ (لمبی لمبی) استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اسے ”سورۃ البسقت“ بھی کہتے ہیں۔

51- سورة الذاریات: سورت کی پہلی آیت ﴿وَالذَّرِیَّتِ ذُرَّوْا﴾ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے جس سے مراد وہ تیز ہوائیں ہیں جو پانی کو اٹھا کر دور دراز علاقوں تک پہنچاتی ہیں۔

52- سورة الطور: اس سورت کا آغاز ﴿وَالطُّورِ ۝ وَكِتَبَ مَسْطُورٍ﴾ سے کیا گیا ہے اور ”طور“ سے مراد جبل حرا ہے یا طور سیناء ہے اور اس سے اس سورت کا نام ”سورة الطور“ متعین کیا گیا ہے۔

53- سورة النجم: سورت کی پہلی آیت ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ سے اس کا نام مقرر کیا گیا۔ نجم سے مراد ستارہ ہے۔ بعض نے اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے جس کی آیات کہکشاں کی طرح چمک اور دمک رکھتی ہیں اور اسی سے اس سورت کا نام ”سورة النجم“ رکھا گیا ہے۔

54- سورة القمر: اس سورت میں انشقاقِ قمر کے معجزے کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین کے مطالبے پر آپ ﷺ سے ظاہر ہوا تھا کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہونے کے بعد دوبارہ مل گیا جو کئی ممالک میں دیکھا گیا اس سے اس کا نام ”سورة القمر“ رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ سے ہوئی ہے جس میں قیامت کی ہولناکی اور مشرکین کے اپنے نظریات پر بضد ہونے کی طرف اشارہ ہے اس لیے اس سورت کا نام ”سورة اقتربت“ بھی رکھا گیا ہے۔

55- سورة الرحمن: ”رحمن“ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس سورت کا آغاز اسی سے کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن نعمتوں کا تذکرہ بار بار اس میں کیا گیا ہے وہ اس کے رحمان ہونے کا تقاضا ہے ورنہ تمہارے اعمال اس کے

برعکس ہیں۔ اس کا دوسرا نام ”سورة عروس القرآن“ ہے کیونکہ یہ اپنے حسن بیان کے اعتبار سے دلہن کی طرح مزین ہے۔

56- سورة الواقعة: اس سورت کی ابتدا ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ سے کی گئی ہے اور واقعة سے مراد واقع ہونے والی قیامت ہے اسی سے اس کا نام متعین کر دیا گیا ہے۔

57- سورة الحديد: اس سورت میں جہاد کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حربی آلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فرمایا:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾

(الحديد: 25/57)

”اور لوہا (بھی) نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔“

اسی سے اس کا نام ”سورة الحديد“ رکھا گیا ہے۔

58- سورة المجادلة: ”مجادلة“ کا معنی بحث و مباحثہ کرنا اور بضد ہو کر اپنی بات منوانا ہے۔ اس سورت میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو اس کے خاوند نے ظہار کی بنا پر چھوڑ دیا تھا اور وہ بار بار نبی ﷺ سے مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے طلاق نہیں ہونی چاہیے اس سے اس کا نام ”سورة المجادلة“ رکھا گیا۔ چونکہ اس میں مسئلہ ظہار بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام ”سورة الظہار“ بھی ہے۔

59- سورة الحشر: ہجرت کے چوتھے سال یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر نے نبی ﷺ کو شہید کرنے کی سازش کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور پھر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا اور یہ تمام گروہ کی صورت میں نکلے جس کو حشر کے نام سے تعبیر کیا گیا اس لیے یہ ”سورة الحشر“ کہلائی اس کا دوسرا نام ”سورة بنی نضیر“ ہے۔

60- سورة الممتحنة: ہجرت کے چھٹے سال حدیبیہ کے مقام پر جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں عورتوں کی قید نہ تھی چنانچہ کوئی عورت مسلمان ہو کر مدینے میں آ جاتی تو اس کو واپس کرنا لازمی نہ تھا۔ اس سورت میں ایسی عورتوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے امتحان لے لیا کریں کہ ہجرت سے غرض اسلام ہے یا دنیاوی لالچ اور طمع۔ اسی سے اس کا نام ”سورة الممتحنة“ رکھا گیا۔ اس کو بعض نے ”سورة الامتحان“ اور بعض نے ”سورة المرأة“ بھی کہا ہے۔

61- سورة الصف: اس سورت میں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ (الصف: 61/4)

”اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں۔“

اسی سے اس کا نام ”سورة الصف“ مقرر کر دیا گیا۔ اس سورت کا نام ”سورة الحوارین“ بھی ہے کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی تذکرہ ہے۔

62- سورة الجمعة: اس سورت میں خطبہ جمعہ کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة: 62/9)

”جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت اور دوسرے دنیاوی کام چھوڑ کر دربار الہی کی طرف آ جاؤ۔“

اس وجہ سے اس کا نام ”سورة الجمعة“ رکھا گیا۔

63- سورة المنافقون: اس سورت میں منافقوں کے کردار اور ان کی بد باطنی کو واضح کیا گیا ہے اور فرمایا:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ﴾ (المنافقون: 1/63)

”جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔“

اسی سے اس کا نام ”سورة المنافقون“ رکھا گیا۔

64- سورة التغابن: ”تغابن“ کا معنی دوسرے کا حصہ غبن کر لینا ہے۔ قیامت کے دن مظلوم مسلمان ظالموں کا حصہ غبن کر لیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ان کا حصہ غبن کیا تھا۔ اس سورت میں قیامت کے دوسرے ناموں کے ساتھ ایک نام ”يوم التغابن“ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اسی سے اس کا نام ”سورة التغابن“ مقرر کیا گیا ہے۔

65- سورة الطلاق: ”طلاق“ کا لغوی معنی ہے آزاد کر دینا۔ اس سورت میں طلاق کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس لیے اس سورت کا نام ”سورة الطلاق“ رکھا گیا ہے۔

66- سورة التحريم: تحریم کے معنی حرام کر دینے کے ہیں۔ اس میں نبی ﷺ کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ ﷺ نے اپنی بعض ازواج کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (التحریم: 1/66)

”اے نبی! جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

اس کا دوسرا نام ”سورة المحترمة“ ہے۔

67- سورة الملك: اس سورت کی ابتدا ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سے کی گئی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام قسم کی حکومت اور اختیارات صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہیں۔ ابتدائی لفظ کو دیکھ کر اس کا نام ”سورة تبارک“ بھی ہے نیز اس کو ”سورة المانعة“ سورة المنازعة، سورة المنجعة“ بھی کہتے ہیں۔

68- سورة القلم: اس سورت کے ابتدائی الفاظ ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے اور لفظ ”ن“ کی وجہ سے اس کا نام ”سورة ن“ بھی ہے۔

69- سورة الحاقة: ”الحاقة“ سے مراد وہ چیز ہے جس کا واقع ہونا برحق ہے۔ مراد اس سے قیامت ہے۔ اس میں قیامت صغریٰ و کبریٰ دونوں کا ذکر ہے۔ قوم عاد و ثمود وغیرہ پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور کبریٰ کا مرحلہ باقی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام ”سورة الحاقة“ رکھا گیا ہے۔

70- سورة المعارج: ”معارج“ جمع ہے جس کا معنی ”سیڑھی“ ہے۔ اس جگہ مراد درجات کی بلندی ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ”ذو المعارج“ کہا ہے یعنی درجات اور بلندیاں اسی کے لیے ہیں اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ چونکہ اس کی ابتدا ﴿سَأَلْ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ سے ہوئی ہے

اس لیے اس کا نام ”سورة سائل“ بھی ہے۔

71- سورة نوح: اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت توحید، قوم کے اکھڑپن اور مخالفت اور فریقین کا انجام بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام ”سورة نوح“ رکھا گیا ہے۔

72- سورة الجن: اس سورت کے ابتدائی حصے میں جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے جو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ اسی سے اس کا نام ”سورة الجن“ رکھا گیا ہے۔

73- سورة المزمل: ”مزمل“ کا معنی کپڑا اوڑھنے والا ہے۔ قریش نے دارالندوہ میں اکٹھے ہو کر آپ کو ایسے نام سے موسوم کرنے کا مشورہ کیا کہ جس سے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ آپ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے کپڑا اوڑھ لیا تو اسی حالت میں یہ کہا گیا: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ﴾ ”اے کپڑا اوڑھنے والے!“ اسی سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے۔

74- سورة المدثر: ”مدثر“ کا معنی چادر اوڑھنے والا ہے۔ غار حرا کے واقعہ کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند رہا۔ ایک دن آپ ﷺ ایک راستے پر چل رہے تھے۔ اوپر سے ندا آئی۔ آپ ﷺ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ آپ ﷺ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے اور گھر آ کر (دَثْرُونِي دَثْرُونِي) ”مجھے چادر اوڑھا دو مجھے چادر اوڑھا دو۔“ کہا تو اسی حالت میں اس سورت کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں۔ اسی سے اس کا نام ”سورة المدثر“ رکھا گیا ہے۔

75- سورة القيامة: اس سورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کا نظام اسی طرح ہمیشہ جاری و ساری نہیں رہے گا بلکہ ایک وقت

آئے گا کہ اسرافیل کی پھونک سے تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔

76- سورة الدھر: اس سورت میں زمانے کی حقیقت واضح کی گئی ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی بنا پر اس سورت کا نام ”سورة الدھر“ رکھا گیا ہے اور لفظ ﴿هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ کی وجہ سے اسے ”سورة الانسان“ بھی کہتے ہیں۔

77- سورة المرسلات: سورت کا نام ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ سے ماخوذ ہے۔ مرسلات سے مراد تیز بھیجی ہوئی ہوائیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نظام ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا نام ”سورة المرسلات“ رکھا گیا ہے۔

78- سورة النبا: ”نبا“ کا معنی خبر ہے۔ اس سورت میں ”النَّبَا الْعَظِيمُ“ یعنی قیامت کے متعلق مشرکین کے سوال کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر اس کا نام ”سورة النبا“ رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ سے ہوئی ہے اس لیے اس کا نام ”سورة عم يتساءلون“ بھی ہے۔

79- سورة النّزعات: اس سورت کی ابتدا ﴿وَالنّٰزِعَاتِ غَرْقًا﴾ سے کی گئی ہے اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح انتہائی سختی سے نکالتے ہیں۔ اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔

80- سورة عبس: سورت کی ابتدا ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ سے ہوئی ہے۔ اسی سے اس کا نام ”سورة عبس“ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جس وقت آپ کفار کی مجلس کو پسند و نصائح کر رہے تھے تو نابینے صحابی کا آنا آپ نے ناپسند

کیا جس بنا پر یہ سورت نازل ہوئی۔

81- سورة التکویر: اس سورت کی ابتدا ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ سے کی گئی ہے جس کے معنی سورج کو لپیٹ لینے کے ہیں اسی سے اس کا نام ”سورة التکویر“ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس کو ”سورة کوّرت“ بھی کہتے ہیں۔

82- سورة الانفطار: سورت کی ابتدا ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ سے کی گئی ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ مراد قیامت والے دن آسمان کا ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جانا ہے۔ اسی سے اس کا نام ”سورة الانفطار“ رکھا گیا ہے۔

83- سورة المطففين: ”مُطَفِّفِينَ“ سے مراد ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اس سورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔ اس لیے اس کا نام ”سورة المطففين“ رکھا گیا ہے۔

84- سورة الانشقاق: اس سورت کی ابتدا ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ سے کی گئی ہے مراد قیامت کے دن آسمان کا پھٹ جانا ہے۔ اسی سے سورت کا نام ”سورة الانشقاق“ رکھا ہے۔

85- سورة البروج: سورت کی ابتدا ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ سے کی گئی ہے۔ ”برج“ برج کی جمع ہے اس سے مراد برجوں والا آسمان ہے اور اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔

86- سورة الطارق: سورت کی ابتدا ﴿وَالسَّيِّءِ وَالطَّارِقِ﴾ سے کی گئی ہے۔ ”طارق“ سے مراد رات کو آکر دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے۔ اس سورت میں اس سے مراد رات کو ٹوٹنے والا ستارہ ہے اور اسی سے اس کا نام ”سورة الطارق“ رکھا گیا ہے۔

87- سورة الاعلىٰ: یہ نام سورت کی پہلی آیت ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ﴾ سے ماخوذ ہے اور ”اعلیٰ“ سے مراد سب سے بلند و برتر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

88- سورة الغاشية: اس سورت کی پہلی آیت ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ ”الغاشية“ سے مراد ڈھانپ لینے والی قیامت ہے۔

89- سورة الفجر: سورت کی ابتدا میں ”الفجر“ کا ذکر ہے جس سے مراد پو پھوٹنے کا وقت ہے۔ اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔

90- سورة البلد: سورت کی پہلی آیت ﴿لَا أُفْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ سے نام رکھا گیا ہے اور ”البلد“ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

91- سورة الشمس: سورت کی ابتدا ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ سے ہوئی ہے۔ ”شمس“ یعنی سورج اپنی توانائی سے ابھرتا اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور یہی انسان کی حالت ہے کہ پیدائش کے بعد جوانی کی طرف اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدائی لفظ ہی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔

92- سورة الليل: پہلی آیت ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ سے یہ نام اخذ کیا گیا ہے جس میں ”لیل“ یعنی رات یا رات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے پر قسم کھائی گئی ہے۔

93- سورة الضحیٰ: پہلی آیت ﴿وَالضُّحَىٰ﴾ سے نام رکھا گیا ہے۔ ”ضحیٰ“ سے چاشت کا وقت مراد ہے جب سورج چڑھ کر کافی اونچا ہو جاتا ہے۔

94- سورة الم نشرح: اللہ تعالیٰ نے سورت کی پہلی آیت میں نبی ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الْمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۖ﴾ (الم نشرح: 1/94)

”کیا ہم نے (اسلام کے لیے) آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟“

اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اسے ”سورة الانشراح“ بھی کہا جاتا ہے۔

95- سورة التين: پہلی آیت ﴿وَالَّتَيْنِ﴾ سے اس کا نام رکھا گیا ہے اور ”التين“ سے مراد انجیر ہے۔

96- سورة العلق: اس سورت میں ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ فرمایا گیا ہے۔ ”عَلَق“ سے مراد خون کا جما ہوا لٹھڑا ہے۔ اس سورت میں انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کو ”عَلَق“ سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے وہ اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرے۔ اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔

97- سورة القدر: اس سورت میں لیلۃ القدر کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔

98- سورة البينة: ”بينة“ کا معنی واضح اور روشن دلیل ہے۔ آپ ﷺ کی بعثت سے قبل اہل کتاب اور مشرکین اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی روشن دلیل کی صورت میں ان کے پاس آنے والا ہے اور وہ اس پر ایمان لا کر مخالفین سے انتقام لیں گے لیکن وہ نبی کے آنے کے باوجود باطل پر بدستور قائم رہے۔ اس سورت میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ اسی سے اس کا نام ”سورة البينة“ مقرر کیا گیا۔ اس کا نام ابتدائی لفظ سے ”سورة لم یکن“ بھی رکھا گیا ہے۔

99- سورة الزلزال: ”زلزال“ سے مراد سخت جھٹکے دینا اور زور سے ہلانا ہے۔ اس سورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین انتہائی شدید زلزلوں کی وجہ سے اپنے اندر کی تمام اشیاء باہر نکال دے گی اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔

100- سورة العديت: سورت کی پہلی آیت ﴿ وَالْعِدِيَّتِ ضَبْحًا ﴾ سے اس کا نام رکھا گیا۔ مراد اس سے مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں جو گردوغبار اڑاتے ہوئے تیز رفتاری سے دشمنوں کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔

101- سورة القارعة: ”القارعة“ کا معنی ”کھٹکھٹانے والی“ ہے۔ اور اس سے مراد قیامت ہے اس سورت میں انتہائی اختصار کے ساتھ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا اور انوکھے انداز سے ابتدا کی گئی ہے۔

102- سورة التكاثر: ابتدائی آیت ﴿ اَلْهُكْمُ التَّكَاثُرُ ﴾ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ”تکاثر“ کا معنی ہے ایک دوسرے سے مال کی کثرت میں مقابلہ کرنا۔ اس سورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ مال و دولت میں مقابلہ کرنے کی وجہ سے اپنا اصل مقصد حیات کس طرح فراموش کر دیتا ہے۔

103- سورة العصر: ”عصر“ سے مراد وقت عصر یا زمانہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیشہ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے دوسروں کو حق کی وصیت کرے اور مصائب پر صبر کرے۔ ابتدائی لفظ ہی سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔

104- سورة الهمزة: ”هُمَزَةٌ“ سے مراد دوسروں کی عزت کم کرنے کے لیے تہمت اور الزام لگانے والا ہے۔ اس میں غیبت کرنے اور تہمت لگانے والے کو وعید سنائی گئی ہے اور ابتدائی آیت ہی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔

105- سورة الفيل: اس سورت میں ”اصحاب الفيل“ یمن کے عیسائی حکمران ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو لشکر جرار لے کر بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کیا اور اسی وجہ سے اس کا

نام ”سورة الفيل“ رکھا گیا ہے۔

106- سورة قريش: نبی ﷺ کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ ابتدا میں آپ ﷺ کے خاندان قریش نے آپ کی مخالفت کی تو اس سورت میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کرائے گئے اور حق قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پہلی آیت ہی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔

107- سورة الماعون: ”ماعون“ سے مراد استعمال کی معمولی اشیاء ہیں۔ اس سورت میں استعمال کی معمولی اشیاء کو رعایتاً نہ دینے پر مذمت کی گئی ہے اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو معمولی اشیاء کی قربانی نہیں دے سکتا وہ بڑی چیزوں کی قربانی کیسے دے گا۔ اس سورت کا نام ”أَرَأَيْتَ“ اور ”الَّذِينَ“ بھی رکھا گیا ہے۔

108- سورة الكوثر: ”کوثر“ حوض کا نام ہے جو نبی ﷺ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا اور آپ ﷺ اس سے اپنے ماننے والوں کو اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے۔ اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔

109- سورة الكافرون: کافروں نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کو پیش کش کی کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کیا کریں اور کچھ لو اور کچھ دو والا طریقہ اپنالیں تو اس پر کفار کو واضح طور پر بتلادیا گیا کہ ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ”جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔“ اس کی ابتدائی آیت ہی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔

110- سورة النصر: اس سورت میں ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ فرما کر اللہ تعالیٰ نے نصرت و تائید اور اشاعت اسلام کی خبر دی ہے اور اسی سے سورت کا نام ”سورة النصر“ مقرر کیا گیا ہے۔

111- سورة اللهب: اس سورت میں ابولہب کی ہلاکت و تباہی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ابولہب نبی ﷺ کا چچا تھا جس کا نام عبدالعزیٰ تھا اس کے رخسار کا رنگ آگ کے شعلوں کی طرح تھا جس وجہ سے اس کو ابولہب کہا جاتا تھا۔ اس سے اس کا نام ”سورة اللهب“ رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا ”تَبَّتْ“ سے ہوتی ہے اس لیے اس کا نام ”تَبَّتْ“ اور ”مَسَد“ بھی ہے۔

112- سورة الاخلاص: ”اخلاص“ کے معنی صاف و شفاف اور بغیر آمیزش کے ہیں۔ اس سورت میں انتہائی اختصار اور صاف شفاف طریقے سے توحید واضح کی گئی ہے اور شرک کی بیخ کنی کی گئی ہے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ علامہ آلوسی نے اس کے بیس نام بیان کیے ہیں۔

113- سورة الفلق: سورت کی ابتدا ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ سے کی گئی ہے۔ ”فلق“ کا معنی صبح کا پھوٹنا ہے۔ اسی سے اس کا نام ”سورة الفلق“ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بتلایا گیا ہے کہ اندھیروں کو پھاڑ کر صبح لانے والے رب کی پناہ طلب کرو ہر اس شر سے جو انسان کو ظلمت کے اندھیروں کی طرف لے جائے۔ اس کو ”سورة المعوذة“ بھی کہتے ہیں۔

114- سورة الناس: پہلی آیت ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرو دلوں میں برے خیالات ڈالنے والے کے شر سے۔ اس سورت کو بھی ”سورة المعوذة“ کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی سورتیں، آیات، کلمات اور حروف

سوال: قرآن مجید کی سورتوں، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد مع اختلاف لکھیں۔

جواب: رائج قول کے مطابق قرآن مجید میں ۱۱۴ سورتیں ہیں۔

آیات کی تعداد: قرآن کریم کی آیات کی تعداد کے بارے میں درج ذیل اقوال ہیں:

○ اکثر علماء کے نزدیک کل آیات چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ (6666) ہیں۔

○ بعض کے نزدیک چھ ہزار چھ سو سولہ (6616) آیات ہیں۔

○ بعض کے نزدیک چھ ہزار دو سو سولہ (6216) آیات ہیں۔

○ بعض کے نزدیک چھ ہزار دو سو تینتیس (6237) آیات ہیں۔

کلمات کی تعداد: قرآن پاک کے کلمات کی تعداد کے بارے میں درج ذیل مشہور اقوال ہیں:

○ ستتر ہزار نو سو تینتیس (77933)

○ ستتر ہزار چار سو تینتیس (77437)

○ ستتر ہزار دو سو ستتر (77277)

حروف کی تعداد: اس میں مشہور قول دو ہیں:

○ تین لاکھ تینیس ہزار چھ سو اکھتر (323671)

○ تین لاکھ تینیس ہزار سات سو ساٹھ (323760)

سوال: سورتوں کی ترتیب اور اقسام کے بارے میں نوٹ لکھیں۔

جواب: سورتوں کی ترتیب: قرآن مجید کی آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب کو

جاننا بہت ضروری ہے۔ مفسرین اور علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے یعنی نبی ﷺ نے جبریل کی اطلاع کے مطابق ہر سورت کے اندر آیات کو مرتب کیا اور کئی ایک احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ البتہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ موجودہ مصحف کی ترتیب بھی رسول اللہ ﷺ نے بتلائی تھی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا ہے۔

سورتوں کی اقسام: قرآن پاک کی سورتوں کی مختلف اقسام بنائی گئی ہیں، مثلاً:

- 1- طَوَاسِیم: وہ سورتیں جو ”طَسَّ“ یا ”طَسَمَ“ سے شروع ہوتی ہیں۔
- 2- حَوَامِیم: وہ سورتیں جو ”حَمَّ“ سے شروع ہوتی ہیں۔
- 3- مُسَبِّحَات: وہ سورتیں جو ”سَبَّحَ“ یا ”یُسَبِّحُ“ سے شروع ہوتی ہیں۔
- 4- الْعِتَاقُ الْأَوَّل: یہ پانچ سورتیں ہیں: ① بنی اسرائیل ② الکہف ③ مریم ④ طہ ⑤ الانبیاء۔

قرآن مجید کی سورتوں کو ایک اور انداز سے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

1- السَّبْعُ الطَّوَال: سورہ فاتحہ کے بعد والی سات لمبی سورتوں کو ”سبع الطوال“ کہتے ہیں۔

2- الْمِئین: وہ سورتیں جن کی آیات سو (100) یا اس سے زیادہ ہوں (”سبع الطوال“ کے علاوہ) ان کو ”المئین“ کہتے ہیں۔

3- الْمَثَانِی: وہ سورتیں جن کی آیات سو (100) سے کم ہوں ان کو مثنائی کہتے ہیں۔ ”مثنائی“ کا معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی۔ یہ ”طوال اور مئین کی نسبت زیادہ دہرائی جاتی ہیں یا ان میں احکام و قصص کو تکرار سے بیان کیا گیا ہے اس لیے ان کو مثنائی کہتے ہیں۔

4- الْمُفَصَّل: سورة ق یا سورة الحجرات سے سورة الناس تک کا حصہ مفصل کہلاتا ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں:

- 1- طَوَالُ الْمُفَصَّل: سورة الحجرات یا سورة ق سے سورة البروج تک۔
- 2- أَوْسَاطُ الْمُفَصَّل: سورة البروج سے سورة البينة تک۔
- 3- قِصَارُ الْمُفَصَّل: سورة البينة سے سورة الناس تک۔

سوال: قرآن مجید کی سورتوں، آیات، کلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن کا نصف کہاں ہوتا ہے؟

جواب: 1- سورتوں کی گنتی کے اعتبار سے ”سورة الحديد“ پر پہلا نصف ختم ہوتا ہے اور ”سورة المجادلة“ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔

2- آیات کے اعتبار سے سورة الشعراء کی آیت 45: ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ تک نصف اول ہوتا ہے اور ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا﴾ (آیت: 46) سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔

3- کلمات کے اعتبار سے سورة الحج کی آیت نمبر 20 کے کلمہ ﴿وَالْجُلُودُ﴾ پر نصف اول ختم ہوتا ہے اور آیت نمبر 21 کے کلمہ ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعٌ﴾ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔

4- حروف کے اعتبار سے نصف کے بارے میں دو قول ہیں:

✽ سورة الكهف آیت نمبر 19 کے لفظ ﴿وَلَيَتَلَطَّفْ﴾ پر نصف اول مکمل ہوتا ہے۔

✽ سورة الكهف آیت نمبر 74 کے لفظ ﴿نُكْرًا﴾ کے کاف پر نصف اول مکمل ہوتا ہے۔

قرآن مجید کی مختلف قراءات

سوال: قرآن مجید سات قراءتوں میں نازل ہوا۔ اس کی وضاحت کریں۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس امت پر یہ احسان کیا کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے مختلف قبائل تھے۔ اگرچہ تمام قبائل کی زبان عربی تھی لیکن بعض الفاظ اور لہجوں میں بہت فرق تھا۔ بعض اوقات ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے بعض الفاظ ادا نہ کر سکتا تھا اس لیے قرآن مجید کی قراءت میں وسعت پیدا کر دی گئی ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَأَجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ»

(صحیح البخاری، فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ح: ۴۹۹۱ وصحیح مسلم، صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها، ح: ۸۱۹)

”جبریل نے مجھے قرآن ایک قراءت میں پڑھایا۔ تو میں مسلسل زیادہ قراءتوں میں قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ سات قراءتوں تک اجازت لے لی۔“

اور ایک روایت میں ہے:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ» (صحیح البخاری، فضائل القرآن، باب أنزل

القرآن علی سبعة أحرف، ح: ۴۹۹۲ وصحیح مسلم، صلاة المسافرين،
باب بیان أن القرآن أنزل علی سبعة أحرف وبيان معناها، ح: ۸۱۸
”یہ قرآن سات قراءتوں میں نازل کیا گیا ہے ان میں سے جو قراءت بھی
تمہیں آسان معلوم ہو اسی کے مطابق پڑھ لو۔“

”سَبْعَةُ أَحْرَفٍ“ کے مفہوم میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس میں مختلف اقوال
ہیں۔ لیکن محققین کے نزدیک رائج قول یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو قراءتیں اللہ کی
طرف سے نازل ہوئی ہیں ان میں باہمی فرق و اختلاف درج ذیل سات نوعیتوں کا
ہے۔

1- اسماء کا اختلاف: اس سے مراد مفرد، تشنیع، جمع اور تذکیر و تانیث کا اختلاف ہے
مثلاً ایک قراءت میں ﴿تَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ﴾ ہے اور ایک میں ﴿تَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ﴾ ہے۔

2- افعال کا اختلاف: کسی قراءت میں فعل ماضی کسی میں فعل مضارع یا امر کا صیغہ استعمال
ہوا ہے۔ اسی طرح باب کا مختلف ہونا بھی اسی میں شامل ہے مثلاً ایک قراءت میں:

﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ اور دوسری میں: ﴿بَعْدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ ہے۔

3- وجوہ اعراب کا اختلاف: مختلف قراءتوں میں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش کا
اختلاف ہے مثلاً ایک قراءت میں ﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ﴾ اور دوسری میں
﴿وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ﴾ ہے۔ اسی طرح ایک قراءت میں: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾
ہے اور دوسری قراءت میں ﴿الْمَجِيدُ﴾ ہے۔

4- الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف: ایک قراءت میں کم الفاظ اور دوسری میں زیادہ
ہیں مثلاً ایک قراءت میں ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ ہے اور دوسری میں

﴿وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَى﴾ ہے یعنی دوسری میں ”مَا خَلَقَ“ نہیں ہے۔ اسی طرح ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ اور دوسری میں ﴿تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ﴾ ہے۔

5- تقدیم و تاخیر کا اختلاف: یعنی ایک قراءت میں کوئی لفظ مقدم اور دوسری میں موخر ہو مثلاً: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ اور ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ﴾ ہے۔

6- بدلیت کا اختلاف: یعنی ایک قراءت والے لفظ کے بدلے دوسری قراءت میں کوئی اور لفظ ہو۔ مثلاً ﴿نُنْشِزُهَا﴾ اور ﴿نَنْشُرُهَا﴾ اسی طرح ﴿طَلَعَ﴾ اور ﴿طَلَعِ﴾ ہے۔

7- لہجوں کا اختلاف: اس میں تفسخیم و ترقیق، امالہ، مد، قصر، اظہار اور ادغام وغیرہ کا اختلاف شامل ہے مثلاً ایک قراءت میں ہے ”موسیٰ“ اور دوسری میں ہے ”موسیٰ“ اسی طرح ”مَجْرِيهَا“ اور ”مَجْرَاهَا“ ہے۔

نوٹ: بعض مفسرین کے نزدیک ان سات حروف (قراءتوں) کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں آیات کی معنوی طور پر سات قسمیں ہیں لیکن ان میں بھی اختلاف ہے۔ چند ایک مشہور اقوال درج ذیل ہیں:

- ان حروف سے مراد یہ چیزیں ہیں: امر، نہی، حلال، حرام، محکم، تشابہ اور امثال۔
- ان سے مراد یہ امور ہیں: وعدہ و وعید، حلال، حرام، مواعظ، امثال اور احتجاج۔
- ان سے مراد یہ امور ہیں: محکم، تشابہ، ناسخ، منسوخ، عموم، خصوص اور قصص۔
- ان سے مراد یہ امور ہیں: مطلق، مقید، عام، خاص، مشترک، مؤول اور ناسخ و منسوخ۔

اس قسم کے چالیس اقوال ہیں لیکن یہ تمام مرجوح ہیں اور جن اقوال کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ رائج ہیں^①۔

قراءتوں کے بارے میں مزید وضاحت: چونکہ ابتدائے اسلام میں لوگ اسلوب قرآن سے پوری طرح واقف نہ تھے اس لیے ان سات اقسام کے دائرے میں بہت سی قراءتوں کی اجازت دی گئی تھی۔ نبی ﷺ کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے دوبار دور کیا۔ اس موقع پر بہت سی قراءتیں منسوخ کر دی گئیں اور چند قراءتیں باقی رکھی گئیں جو اب تک متواتر چلی آرہی ہیں۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کے سات نسخے تیار کروائے اور ان میں تمام قراءتوں کو اس طرح جمع کروایا کہ قرآن کریم کی آیات پر نقطے اور حرکات نہیں ڈالے گئے تھے تاکہ ان مذکورہ قراءتوں میں سے جس طرح کوئی شخص پڑھنا چاہے پڑھ سکے۔ اکثر قراءتیں اس رسم الخط میں سما گئی تھیں اور جو قراءتیں اس رسم الخط میں نہ سما سکیں ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک نسخہ ایک قراءت کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قراءت کے مطابق۔ علمائے امت نے ان نسخوں میں جمع شدہ قراءتوں کے یاد کرنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ ”علم قراءت“ ایک مستقل فن بن گیا اور سینکڑوں مفسرین اور علماء و حفاظ نے اپنی عمریں اس میں صرف کر دیں۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے سات نسخے مختلف علاقوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قراءے کرام کو بھی بھیجا جو ان کی تلاوت سکھلائیں چنانچہ یہ قراء حضرات

① مناہل العرفان فی علوم القرآن، المبحث السادس فی نزول القرآن علی سبعة احرف

مختلف علاقوں میں پہنچے اور ہر ایک نے اپنی اپنی قراءت کے مطابق پڑھانا شروع کر دیا اور یہی قراءتیں لوگوں میں مشہور ہو گئیں اور ہر علاقے کے لوگ ان میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قراءت کی طرف رجوع کرنے لگے۔ کسی نے صرف ایک قراءت یاد کی، کسی نے دو اور کسی نے زیادہ۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اصول پوری امت میں مسلم تھا اور وہ یہ تھا کہ صرف وہی قراءت قرآن کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں تین شرطیں ہوں۔

○ مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو۔

○ عربی لغت کے قواعد کے مطابق ہو۔

○ اور وہ نبی ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور ائمہ قراءت میں مشہور بھی ہو۔ جس قراءت میں مذکورہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ بہر حال اسی طرح متواتر قراءتوں کی ایک بڑی تعداد نسل در نسل نقل ہوتی رہی اور سہولت کے لیے یہ بھی ہوا کہ ایک امام نے ایک یا چند قراءتوں کو اختیار کر کے ان کی تعلیم دینی شروع کر دی بعد میں وہی قراءت اس امام کے نام سے منسوب کی جانے لگی، پھر علماء نے ان قراءتوں کو جمع کر کے کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ: ابن مجاہد نے فن قراءت میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صرف سات قراءتیں ذکر کیں، جب کہ اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی گئی تھیں جن میں قراءتوں کی تعداد بیس سے زیادہ ذکر کی گئی تھی۔ ابن مجاہد کی سات قراءتیں اتنی مشہور ہوئیں کہ لوگ سمجھنے لگے کہ صحیح اور متواتر قراءتیں صرف یہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ابن مجاہد نے محض اتفاقاً ان سات قراءتوں کو جمع کیا تھا۔ ان کا خیال ہرگز یہ نہیں تھا کہ دوسری قراءتیں غلط یا ناقابل قبول ہیں۔

سات قراء: علامہ ابن مجاہد کے اس کام سے جو سات قاری زیادہ مشہور ہوئے وہ درج ذیل ہیں:

1- عبداللہ بن کثیرؓ (وفات 120 ھ): ان کی قراءت مکہ میں زیادہ مشہور تھی۔

2- نافع بن عبدالرحمان بن ابونعیم مدنیؓ (وفات 169 ھ): ان کی قراءت مدینہ میں زیادہ مشہور تھی۔

3- عبداللہ بن عامر دمشقیؓ (وفات 118 ھ): یہ ابن عامر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی قراءت شام میں زیادہ مشہور تھی۔

4- ابو عمرو بن العلاء بن عمار بصری مازنیؓ (وفات 154 ھ): ان کی قراءت بصرہ میں مشہور تھی۔

5- ابو عمارہ حمزہ بن حبیب زیات کوفیؓ (وفات 156 ھ): ان کی قراءت کوفہ میں زیادہ مشہور تھی۔

6- عاصم بن ابوالنخو داسدیؓ (وفات 127 ھ): ان کی قراءت کوفہ میں مشہور تھی اور آج کل برصغیر میں قراءت کا دار و مدار عموماً ان کی طرز پر ہے۔

7- ابوالحسن علی بن حمزہ کسائی کوفیؓ (وفات 189 ھ): ان کی قراءت بھی کوفہ میں مشہور تھی۔

جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ قرآن پاک کی سات ہی قراءتیں ہیں تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے علماء نے دس قراءتوں کو جمع کیا اور وہ ”قراءت عشرہ“ کی اصطلاح سے مشہور ہوئیں۔ مزید تین قراءتیں درج ذیل ہیں:

1- ابو محمد یعقوب بن اسحاق حضرمیؓ (205 ھ) کی قراءت بصرہ میں مشہور تھی۔

- 2- خلف بن ہشام بزار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (229ھ) کی قراءت کوفہ میں مشہور تھی۔
 - 3- ابو جعفر یزید بن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ (128ھ) کی قراءت مدینہ میں مشہور تھی۔
بعض نے چودہ قراءتیں جمع کی ہیں اور ان چار کا اضافہ کیا ہے:
 - 1- حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (110ھ) کی قراءت بصرہ میں مشہور تھی۔
 - 2- محمد بن عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ (123ھ) کی قراءت مکہ میں مشہور تھی۔
 - 3- یحییٰ بن مبارک یزیدی رحمۃ اللہ علیہ (202ھ) کی قراءت بصرہ میں مشہور تھی۔
 - 4- ابوالفرج شنیوزی رحمۃ اللہ علیہ (388ھ) کی قراءت بغداد میں مشہور تھی۔
- نوٹ: پہلی دس قراءتیں صحیح اور متواتر ہیں اور باقی چار شاذ ہیں۔

ناسخ اور منسوخ کا بیان

سوال: نسخ کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کر کے اس کا نقلی و عقلی ثبوت پیش کریں۔
جواب: لغت میں نسخ کا معنی مٹانا اور ازالہ کرنا ہے۔

اصطلاحی معنی:

«رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ» (مناهل العرفان في علوم القرآن، المبحث الرابع عشر)
”کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کر دینا۔“

مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ کرتے ہیں۔ پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ نیا حکم صادر فرماتے ہیں۔ اس عمل کو ”نسخ“ کہا جاتا ہے اور پہلے حکم کو ”منسوخ“ اور دوسرے کو ”ناسخ“ کہتے ہیں۔

نسخ کا عقلی و نقلی ثبوت: یہودیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق نسخ کو تسلیم کرنے سے ”بداء“ لازم آئے گا یعنی یہ خرابی لازم آئے گی کہ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم غلطی سے نافذ کر دیا اور پھر غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا اور رائے تبدیل کر لی۔

یہودیوں کا یہ اعتراض انتہائی سطحی قسم کا ہے اس لیے کہ نسخ کا معنی ”رائے کی تبدیلی“ نہیں ہے بلکہ نسخ کا مفہوم ہر زمان و مکان کے مناسب حکم نافذ کرنا ہے۔ ناسخ کا کام منسوخ کو غلط قرار دینا نہیں ہوتا بلکہ حکم کے نفاذ کی مدت کو متعین کرنا ہوتا

ہے اور احکام کی یہ تبدیلی عیب نہیں ہے بلکہ حکمت الہی کے عین مطابق ہے کیونکہ حکیم وہ نہیں ہوتا جو ہر قسم کے حالات میں ایک ہی نسخہ اور ایک ہی دوا تجویز کرتا رہے بلکہ حکیم وہ ہوتا ہے جو مریض اور مرض کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نسخہ متعین کرتا جائے۔

اور یہ بات صرف شرعی احکام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کائنات کا پورا نظام اسی اصول کے تحت چل رہا ہے مثلاً گرمی، سردی، بہار، خزاں، خشک سالی، فراوانی یہ تمام امور حکمت الہی کی وجہ سے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے بھی ”بداء“ کہہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ نے پہلے گرمی کا فیصلہ کیا، پھر اسے پتہ چلا کہ سردی کا موسم لانا بہتر ہے، تو ایسے شخص کو احمق ہی کہا جائے گا، بعینہ شرعی احکام کے نسخ کا حال ہے کہ ایک حکم کسی خاص زمان و مکان کے لیے تو مناسب تھا لیکن دوسرے زمان و مکان کے مناسب نہ رہا، اس لیے اس میں تبدیلی کر دی گئی اور نسخ صرف اس شریعت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ سابقہ انبیائے کرام کی شریعتوں میں بھی ناسخ و منسوخ کا سلسلہ جاری تھا، مثلاً بائبل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں کا بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں ”لیاہ اور راحیل“ آپس میں بہنیں تھیں^① لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے ناجائز قرار دیا گیا۔^②

سوال: متقدمین اور متاخرین کے نزدیک نسخ کی اصطلاح میں کیا فرق ہے؟ منسوخ آیات کی تعداد اور اقسام بیان کریں۔

① بائبل، کتاب پیدائش، ص: 29، آیت: 23 تا 30

② احبار: 18

جواب: نسخ کی اصطلاح میں متقدمین اور متاخرین کا کافی اختلاف ہے۔
متقدمین کی اصطلاح: علمائے متقدمین نسخ کو لغوی معنی میں استعمال کرتے تھے یعنی
”إِزَالَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ“ یعنی ایک آیت کے بعض اوصاف کو دوسری آیت سے
زائل کر دینا، جیسے عام کو خاص اور مطلق کو مقید کر دینا، مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ﴾ (البقرة: 221/2)

اس آیت میں مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت کا بیان ہے اور ”مشرکات“ میں
عموم ہے خواہ وہ عورت بت پرست ہو یا اہل کتاب میں سے ہو اور دوسری آیت میں
اس کی تخصیص آگئی:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ﴾ (المائدة: 5/5)

یعنی تمہارے لیے اہل کتاب کی باعفت، پاکدامن عورتیں نکاح میں لانا جائز
ہے۔

متقدمین اس تخصیص کو بھی ”نسخ“ میں شامل کر دیتے ہیں۔

متاخرین کی اصطلاح: علمائے متاخرین کے نزدیک ”نسخ“ کے مفہوم میں اتنی
وسعت نہیں ہے بلکہ وہ سابقہ حکم کے کلی طور پر ختم کر دینے کو نسخ کہتے ہیں محض عام کو
خاص کرنا اور مطلق کو مقید کرنا ان کے نزدیک ”نسخ“ نہیں ہے۔

منسوخ آیات کی تعداد: متقدمین کی اصطلاح میں نسخ کا مفہوم بہت وسیع تھا، اس
لیے ان کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ بعض نے پانچ
سو آیات کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن متاخرین کی اصطلاح اتنی وسیع نہیں
ہے، اس لیے انہوں نے بہت کم آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ علامہ جلال الدین
سیوطی رحمہ اللہ نے متاخرین کی اصطلاح کے مطابق صرف انیس آیات کو منسوخ قرار دیا

ہے جبکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے صرف پانچ آیات کے منسوخ ہونے کو تسلیم کیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝﴾

اس کی ناسخ یہ آیت ہے: (البقرة: 180/2)

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

دوسری آیت: (النساء: 11/4)

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝﴾ (الانفال: 65/8)

اس کی ناسخ بعد والی آیت ہے:

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝﴾ (الانفال: 66/8)

تیسری آیت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ

أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝ ﴿٥٢﴾ (الاحزاب: 52/33)

اس کی ناسخ یہ آیت ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ﴿٥٠﴾ (الاحزاب: 50/33)

نوٹ: اس جگہ منسوخ آیت کا حکم اگرچہ پہلے ہی تھا لیکن تلاوت میں ناسخ کے بعد رکھی گئی ہے۔

چوتھی آیت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴿٥٨﴾ (المجادلة: 58/12)

اس کی ناسخ بعد والی آیت ہے:

﴿ءَا شَفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۖ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ﴿٥٨﴾ (المجادلة: 58/13)

پانچویں آیت: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ

خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ (البقرة: 240)

اس کی ناسخ یہ آیت ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿٢٣٤﴾ (البقرة: 234)

منسوخ آیات کی اقسام: منسوخ آیات کی تین قسمیں ہیں:

- 1- وہ آیات جن کی قراءت اور حکم دونوں منسوخ ہیں، مثلاً سورۃ الاحزاب کا بعض حصہ۔
- 2- جن کی قراءت باقی اور حکم منسوخ ہو گیا۔ مثلاً

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ (الانفال: 65)

- 3- جن آیات کی قراءت منسوخ اور حکم باقی ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں یہ آیت تھی:

«الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّ نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (الاتقان في علوم القرآن: 2/28)

... (32)

عہد رسالت اور خلفاء کے دور میں حفاظت قرآن اور تدوین قرآن

سوال: عہد رسالت میں قرآن کی حفاظت کس طرح کی گئی؟ اس پر مختصر اور جامع نوٹ لکھیں۔

جواب: قرآن کریم ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس لیے عہد رسالت میں ممکن ہی نہیں تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور حفظ پر دیا جاتا تھا۔ خود نبی ﷺ کا یہ حال تھا کہ شروع شروع میں جب وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تاکہ اچھی طرح حفظ ہو جائے اور کوئی لفظ بھول نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ
فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ﴾

(القیامۃ: 75/16-19)

”(اے نبی) آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو (دل میں) جمع کرنا اور زبان سے پڑھو ادینا ہمارے ذمے ہے، پھر جب ہم اسے پڑھوا چکیں تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔“

یعنی آپ پریشان نہ ہوں، حفظ کروانا ہماری ذمہ داری ہے، چنانچہ نبی ﷺ کا سینہ

مبارک قرآن پاک کی حفاظت کا سب سے بڑا خزانہ تھا جس میں مکمل قرآن محفوظ تھا اور کسی ادنیٰ غلطی یا تغیر کا امکان بھی نہ تھا اور پھر آپ ﷺ مزید احتیاط کے لیے ہر سال رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔

اسی طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف قرآن کے معانی کی تعلیم ہی نہ دی تھی بلکہ ان کو الفاظ قرآن بھی اچھی طرح یاد کروائے تھے اور خود صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر حفظ قرآن کا شوق تھا اور اسی کی فکر دامن گیر رہتی تھی حتیٰ کہ بعض صحابیات رضی اللہ عنہن نے اپنا حق مہر یہ ٹھہرایا کہ ہمیں چند سورتیں حفظ کرادی جائیں۔ جو شخص اسلام قبول کرتا آپ اسے انصاریوں کے سپرد کر دیتے تاکہ وہ اسے قرآن مجید سکھلائیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کے قیام میں تلاوت قرآن کثرت سے کرتے چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں حفاظ کرام کی بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی۔

عہد رسالت میں حفاظت قرآن کا بڑا ذریعہ حفظ ہی تھا کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بہت کم تھا، نیز ذرائع کتابت بھی مفقود تھے لیکن پھر بھی مکمل قرآن تحریری شکل میں موجود تھا۔

وحی کی کتابت: رسول اللہ ﷺ نے حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ کتابت کا اہتمام بھی فرمایا تھا کیونکہ جو کام کتابت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کے لیے وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ کو سخت گرمی محسوس ہوتی اور پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ ﷺ مجھے بلاتے اور وحی لکھواتے۔ میں اسے پتھر یا کسی لکڑی پر لکھ لیتا اور جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو آپ کو سناتا اگر کوئی غلطی ہوتی تو آپ ﷺ اصلاح فرما دیتے۔^①

① مجمع الزوائد، العلم، باب عرض الكتاب بعد املائه، 152/1، حدیث: 684

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وحی کی کتابت کرتے تھے مثلاً خلفائے راشدین، ابی بن کعب، زبیر بن عوام، معاویہ بن ابوسفیان، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، ثابت بن قیس اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہم۔ تقریباً ۴۰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کاتبین وحی میں شمار کیا گیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے وقت یہ بھی ہدایت فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں، فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ اس طرح مکمل قرآن کریم عہد رسالت میں تحریری صورت میں آچکا تھا اگرچہ وہ الگ الگ چیزوں پر مختلف لوگوں کے پاس تھا۔ بہر حال مکمل قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔^①

سوال: خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں تدوین قرآن پر نوٹ لکھیں۔

جواب: جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس طرح قرآن پاک کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیے قرآن کو ایک جگہ مرتب کروا کے رکھ دیا جائے تاکہ بوقت ضرورت اس سے استفادہ کیا جاسکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اسے کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ کی قسم! یہ کام سراسر بہتر ہے اور اس پر اصرار بھی کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا اور وہ بھی اس کام پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہی واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا تھا اس کو ہم کیوں کریں؟ لیکن بار بار کے تکرار و اصرار سے اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا اور

وہ اس کام کے لیے راضی ہو گئے اور جمع قرآن کی ذمہ داری بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر ڈال دی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حکم دے دیا جاتا کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ کام جمع قرآن کی نسبت آسان تھا۔ بہر حال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مختلف اشیاء سے اور مختلف لوگوں سے تحقیق و تفتیش کے بعد قرآن کو جمع کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تقریباً چھ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تحقیق کریں۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی حفاظ قرآن تھے لیکن اس کے باوجود جمع قرآن میں اتنی احتیاط کی گئی کہ جو نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو منگواتے اور دوسرے نسخوں سے موازنہ کرتے اور حفاظ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بھی پیش کرتے۔ بہر حال حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس زبردست احتیاط و محنت کے بعد قرآنی آیات کو جمع کر کے کاغذ کے صحیفوں میں مرتب شکل میں تحریر فرمادیا لیکن ہر سورت علیحدہ علیحدہ صحیفے میں لکھی گئی تھی لہذا صحیفوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اصطلاح میں اس نسخے کو ”ام الصحائف“ کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

1- اس نسخے میں سورتوں کی آیات کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے موافق تھی لیکن ہر سورت الگ الگ صحیفے میں لکھی گئی تھی۔

2- اس نسخے کو سات قراءتوں کے مطابق جمع کیا گیا۔

3- اس میں وہ تمام آیات جمع کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ یہ نسخہ زندگی بھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد اس نسخے کو مروان بن حکم رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھوائے ہوئے مصاحف پھیل چکے تھے اور اس بات پر امت کا اجماع ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ان مصاحف کی تلاوت لازم ہے چنانچہ مروان بن حکم نے سوچا کہ اب کوئی ایسا نسخہ باقی نہیں رکھنا چاہیے جو اس رسم الخط کے خلاف ہو۔^①

سوال: خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں تدوین قرآن پر نوٹ لکھیں۔

جواب: قرآن مجید کی سات انداز میں قراءت کو اس لیے جائز رکھا گیا تھا کہ عرب میں مختلف قبائل تھے۔ ایک قبیلے کے ہاں کسی معنی کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا اور دوسرے قبیلے والے اسی معنی کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا کرتے تھے مثلاً: ایک قبیلے والے ”كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ“ پڑھتے تو دوسرے قبیلے کے لوگ ”كَالْصُّوفِ الْمَنْفُوشِ“ پڑھتے تھے۔ اسی طرح الفاظ کی ادائیگی میں بھی اختلاف تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے علاقے فتح ہوئے اور کئی عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے اور ہر علاقے والے اپنے علاقے کے علماء سے قرآن اور مسائل سیکھتے۔ پھر جب ان کا آپس میں میل جول شروع ہو گیا تو اختلاف قرآن کی وجہ سے اختلافات پیدا ہونے لگے اور ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جنگ میں مشغول تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قراءتوں کے اختلاف کی بنا پر لوگوں میں اختلاف واقع ہو رہا ہے۔

جب وہ واپس مدینہ آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: اے امیر المومنین! قبل اس کے کہ یہ امت یہود و نصاریٰ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کر کے مختلف

فروق میں تقسیم ہو جائے آپ اس کا حل تلاش کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حقیقت حال دریافت کی۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر لوگوں کے درمیان قراءتوں کے اختلاف کی بنا پر جھگڑا ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ شام کے لوگ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت پر قرآن پڑھتے ہیں اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت پر اور ایک دوسرے کی قراءت سے ناواقفیت کی بنا پر آپس میں اختلاف کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے بھی کچھ ایسی ہی شکایات مل چکی تھیں اور مسلمانوں میں افتراق کا خدشہ ہو چکا تھا اور یہ بھی خطرہ تھا کہ اس اختلاف کو دیکھ کر نو مسلم لوگ ثابت قدم نہ رہ سکیں گے، چنانچہ امیر المومنین نے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا اور اپنی رائے بھی پیش کی کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہی مصحف پر اکٹھا کر دینا چاہیے تاکہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اس مجلس شوری کے فیصلے کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عوام کو جمع کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

”تم (میرے قریب) مدینہ میں رہتے ہوئے بھی قراءتوں کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہو تو دور والے اس سے بڑھ کر اختلاف میں مبتلا ہوں گے اس لیے ہم نے قرآن مجید کو صرف ایک قراءت میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا ہے لہذا تمام لوگ اس کی اقتدا کریں۔“

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چار بڑے صحابہ کرام سیدنا زید بن ثابت، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا سعید بن عاص اور سیدنا عبدالرحمان بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو اس

کام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں قریشی تھے۔ ان کو امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا کہ صحیفہ ابوبکر لے کر قریش کی قراءت میں قرآن کو جمع کریں۔ جس جگہ زید اور باقی تینوں کا اختلاف ہو جائے تو اس جگہ لغت قریش والا لفظ لکھ دیں کیونکہ قرآن اصل میں لغت قریش میں نازل ہوا ہے چنانچہ ان چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انتھک محنت و کاوش کے بعد اس عظیم کام کو سرانجام دیا اور مکمل تحقیق کر کے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں ترتیب دے دیا۔

صحیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیات: صحیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

1- حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کردہ صحیفے میں سورتیں الگ الگ تھیں تو صحیفہ عثمانی میں تمام کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔

2- قرآن پاک کی آیات ایسے انداز میں لکھیں کہ رسم الخط میں تمام متواتر قراءتیں سما جائیں اس لیے ان پر نقطے اور اعراب نہیں لگائے گئے تھے۔

3- صحیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صرف ایک نسخہ تھا جو سرکاری طور پر محفوظ تھا اور صحیفہ عثمانی کے پانچ نسخے تھے بلکہ ابو حاتم سحستانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سات نسخے لکھے گئے جنہیں مکہ، مدینہ، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور شام بھیجا گیا۔

4- صحیفہ عثمانی کو تحریر کرتے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صحیفے کو بھی سامنے رکھا گیا بلکہ مزید اصل مصاحف دوبارہ منگوائے گئے اور تحقیق کی گئی اور اس مرتبہ سورہ احزاب کی آیت:

﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَبِنْهُمْ
مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝﴾

(الاحزاب: 23/33)

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے ملی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس آیت کا علم بھی تھا اور حفظ بھی تھی، اپنے طور پر لکھی ہوئی بھی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔

سوال: اسلامی تاریخ میں تلاوت قرآن مجید میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے گئے؟

جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ صحیفے میں خط عثمانی کا اہتمام کیا گیا تھا لیکن وہ حرکات و نقاط سے خالی تھا۔ جب عجمی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو بوقت تلاوت حروف کی ادائیگی میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کے ازالے کے لیے نقاط اور حرکات و سکنات کا اہتمام کیا گیا جن کی مختصر تاریخ درج ذیل ہے:

1- نقاط: پہلے عربوں میں نقطوں کا رواج نہ تھا۔ پڑھنے والے اتنے عادی اور ماہر ہو چکے تھے کہ بغیر نقطوں کے بھی بڑی آسانی سے پڑھ لیتے اور کوئی دشواری محسوس نہ کرتے اور سیاق کلام کی مدد سے مشتبہ الفاظ میں بھی اشتباہ کا خطرہ زائل ہو جاتا کیونکہ ان کا دار و مدار صرف کتابت پر نہ تھا بلکہ حافظے پر بھی تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحیفے لکھوا کر مختلف علاقوں میں بھجوائے ان کے ساتھ قراء حضرات بھی بھیجے تاکہ وہ قراءت سکھلائیں۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے نقطے کس نے لگوائے۔ بعض کے نزدیک ابوالاسود الدؤلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کام کو سرانجام دیا۔^① اور بعض کے نزدیک کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے ان سے یہ کام کروایا۔^② اور ایک روایت کے مطابق حجاج بن یوسف نے حسن بصری، یحییٰ بن

① صبح الاعشی: 155/3

② البرہان، ص: 250، 251

یعر اور نصر بن عاصم لیشی کے ذریعے سے یہ کام کروایا۔^①

2- حرکات: نقطوں کی طرح ابتدائی دور میں حروف پر حرکات و سکنات بھی نہیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے عجمی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بعض اوقات خطا بھی ہو جاتی تھی۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے اعراب لگانے کی طرف توجہ دی گئی۔ سب سے پہلے اعراب لگانے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ کام ابوالاسود الدؤلی نے کیا اور بعض کے نزدیک حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعر اور نصر بن عاصم لیشی رضی اللہ عنہ سے یہ کام کروایا۔ اس بارے میں اور بھی کئی اقوال ہیں لیکن پہلا قول راجح ہے۔ ابتدا میں حرکات و سکنات موجودہ صورت میں نہ تھیں بلکہ ان کی صورتیں مندرجہ ذیل تھیں:

* فتح یا نصب (زبر) کے لیے حرف کے اوپر نقطہ لگایا جاتا جو زبر کی علامت ہوتا تھا۔

* جریا کسرہ (زیر) کے لیے حرف کے نیچے نقطہ لگایا جاتا تھا۔

* ضمہ یا رفع (پیش) کے لیے حرف کے بائیں جانب نقطہ لگایا جاتا تھا۔

* تنوین کے لیے دو نقطے لگائے جاتے تھے۔

اس کے بعد خلیل بن احمد نحوی نے ہمزہ اور شد کی شکلیں وضع کیں اور پھر حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعر، نصر بن عاصم لیشی اور حسن بصری سے تمام قرآن کریم پر نقطے اور حرکات و سکنات لگانے کی فرمائش کی۔ تو اس وقت موجودہ ”ـَ“، ”ـِ“، ”ـُ“ صورت اختیار کی گئی تاکہ حروف کے ذاتی نقطوں میں التباس اور اختلاط سے بچا جائے۔

4- احزاب یا منازل: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین عظام رضی اللہ عنہم کا عام دستور تھا کہ ایک ہفتہ میں مکمل قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے، اس لیے انہوں نے یومیہ تلاوت کے

لیے قرآن پاک کی سات منزلیں بنائی ہوئی تھیں۔ پھر وہی سات منزلیں مشہور ہو گئیں۔

5- اجزایا پارے: موجودہ تدوین کی صورت میں قرآن مجید کے تیس اجزا یعنی پارے ہیں لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ تیس حصوں میں کس نے اور کس مقصد کے لیے تقسیم کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیس اجزا میں لکھوایا تھا لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں۔ علامہ بدرالدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے تیس اجزا بڑی دیر سے چلے آرہے ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ یا تابعین ہی نے ایسا کیا ہو۔

6- رکوعات: قرون اولی کے نسخوں میں اخماس (پانچ پانچ) اور اعشار (دس دس) کی علامات پائی جاتی تھیں ہر پانچ آیتوں کے بعد ”خمس یا خ“ اور ہر دس آیتوں کے بعد ”عشر یا ع“ لکھا جاتا تھا لیکن بعد میں اس علامت کو چھوڑ دیا گیا اور اس کی جگہ رکوع کی علامت (ع) مقرر کر دی گئی جو آج تک چلی آرہی ہے۔ اس کے مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس جگہ کلام کے کسی ایک حصے کا مفہوم مکمل ہو وہاں یہ علامت لگا دی جائے تاکہ اتنی مقدار نماز میں تلاوت کر لینے کے بعد رکوع کیا جائے۔ (اس سے زیادہ فوائد کا علم نہیں ہو سکا) قرآن کریم میں کل پانچ سو ستاون (557) رکوع ہیں ان کے موجد اور وقت ایجاد کا بھی علم نہیں ہو سکا۔

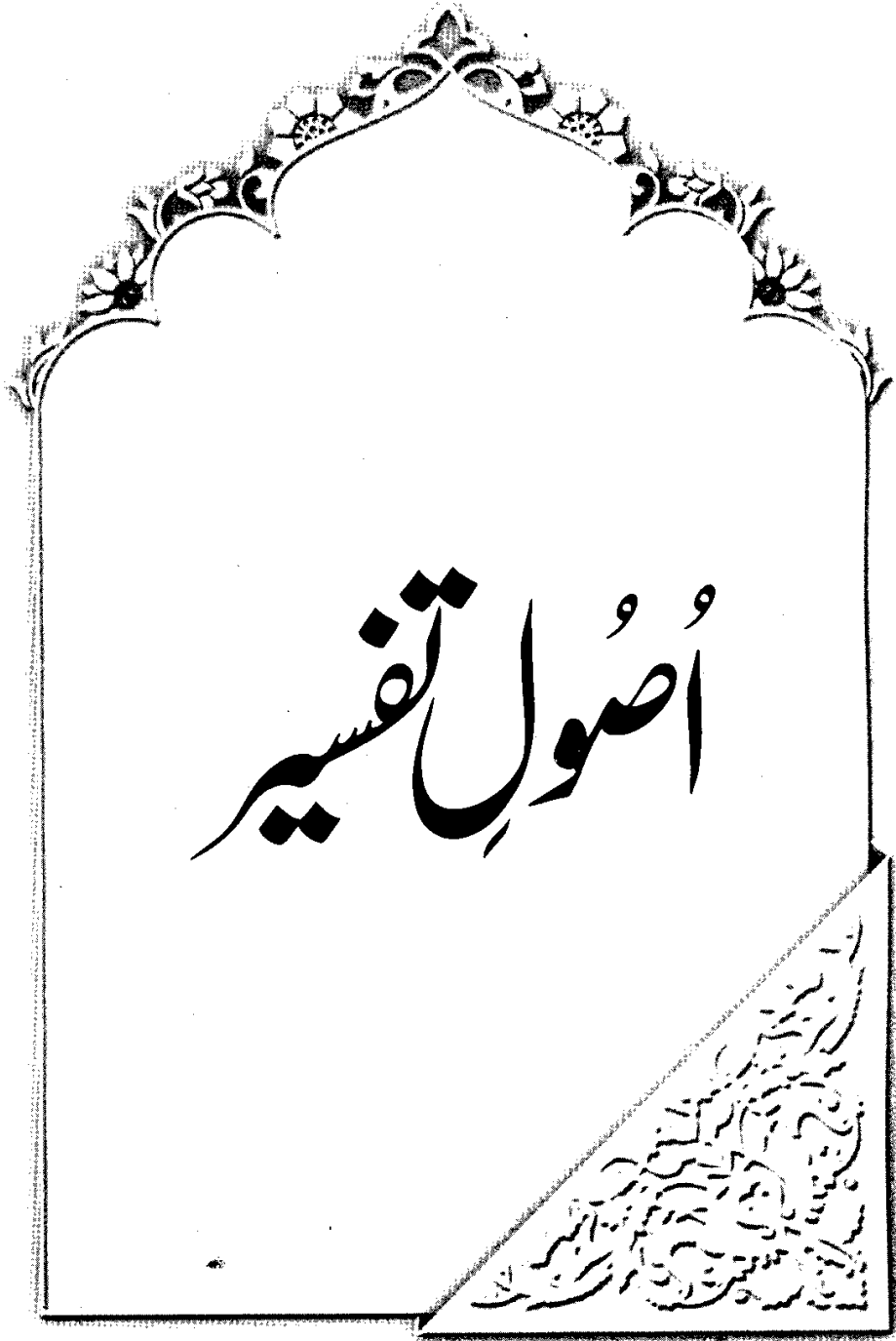
7- رموز اوقاف: ہر زبان میں کلام کرتے وقت وقف، عدم وقف کا خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعض اوقات کلام کا مفہوم بالکل بگڑ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی بعض ایسے مقامات ہیں کہ اگر ان پر وقف نہ کیا جائے تو مفہوم صحیح نہیں رہتا۔ اس طرح کی خامیوں سے بچنے کے لیے آیات کے درمیان یا آخر میں علامات

لگا دی گئی ہیں۔ جنہیں ”رموز اوقاف“ کہا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک کے آخر میں یہ رموز تفصیل سے لکھے جاتے ہیں تاکہ عجمی لوگ بھی صحیح طرح تلاوت کر سکیں۔

8- طباعت قرآن: جب تک پرلیس کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس وقت تک تو قرآن کریم ہاتھ سے لکھا جاتا رہا، یعنی قلم کے ذریعے سے تحریر کیا جاتا رہا۔ ہر دور میں قرآن کریم کے مصاحف لکھنے کے لیے ایک بڑی جماعت موجود رہی ہے جن کا مشغلہ ہی قرآن پاک کو لکھنا ہوتا تھا اور مختلف انداز میں قرآن پاک کی کتابت کی جاتی تھی۔

جب پرلیس کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ہیمبرگ (جرمنی) کے مقام پر ۱۱۱۳ھ میں قرآن پاک کو طبع کیا گیا جس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد مستشرقین نے قرآن پاک کے کئی نسخے طبع کروائے لیکن اسلامی ممالک میں ان کو زیادہ شہرت حاصل نہ ہو سکی پھر مولای عثمان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ۱۷۸۷ء میں قرآن پاک طبع کروایا۔ اسی طرح قازان میں بھی ایک نسخہ طبع کیا گیا۔ ایران کے شہر تہران میں ۱۸۲۸ء میں بھی ایک نسخہ طبع کیا گیا پھر دنیا بھر میں آہستہ آہستہ مطبوعہ نسخے پھیلنے چلے گئے۔

تفسیر و تاویل کا لغوی اور اصطلاحی معنی، موضوع، غرض و غایت اور ان دونوں کے درمیان فرق

سوال: تفسیر اور تاویل کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کر کے دونوں میں فرق واضح کریں۔
جواب: تفسیر یہ لفظ ”فَسَّرَ يَفْسِرُ تَفْسِيرًا“ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی واضح کرنے اور کھول دینے کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

(الفرقان: 33/25)

”یہ (کافر) آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ تفصیل آپ کو بتا دیں گے۔“

اس آیت میں لفظ ”تَفْسِيرًا“ بمعنی ”تَفْصِيلًا“ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی معنی لیا ہے۔

اصطلاحی تعریف: تفسیر کی مفسرین نے مختلف تعریفیں کی ہیں جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہے:

«هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ

حَيْثُ دَلَّاهُ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ

الْبَشَرِيَّةِ» (التفسير والمفسرون: ۱/۱۵ وقواعد التفسير: ۱/۲۹)

”تفسیر ایسا علم ہے جس میں انسانی طاقت کے مطابق قرآن مجید کے احوال

کے بارے میں اس طرح بحث کی جائے کہ اس سے اللہ کی مراد حاصل

”ہو جائے۔“

تاویل: یہ لفظ ”أَوَّلَ يُؤَوَّلُ تَأْوِيلًا“ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے لغوی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔

اصطلاحی تعریف: تاویل کی تعریف میں متقدمین و متاخرین کا اختلاف ہے۔
متقدمین کی تعریف: متقدمین سے دو تعریضیں منقول ہیں: 1- ”تاویل اور تفسیر دونوں مترادف ہیں“ یعنی جو تعریف تفسیر کی ہے وہی تاویل کی ہے۔ ان مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: 7/3)

”حالانکہ ان (محکمات اور متشابہات) کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔“

2- ”کسی کلام سے جو مفہوم اخذ کیا گیا ہو اسے تاویل کہتے ہیں۔“
متاخرین کی تعریف:

”هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى الرَّاجِحِ إِلَى الْمَعْنَى الْمَرْجُوحِ لِذَلِيلٍ يَقْتَرِنُ بِهِ“ (التفسير والمفسرون: ۱۸/۱)

”کسی دلیل کے پیش نظر لفظ کے رائج معنی کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لے لینا تاویل کہلاتا ہے۔“

نوٹ: اصول فقہ اور اختلافی مسائل میں تاویل کا معنی متاخرین والا مراد لیا جاتا ہے۔
اس میں تاویل کرنے والا دو چیزوں کا پابند ہوتا ہے:

1- جو معنی وہ مراد لے رہا ہو لفظ اس کا احتمال بھی رکھتا ہو۔

2- وہ دلیل یا قرینہ بیان کرے جس کی وجہ سے اس نے رائج معنی چھوڑ کر مرجوح

معنی مراد لیا ہے، ورنہ وہ تاویل فاسد ہوگی بلکہ تحریف کے زمرہ میں آئے گی۔^①
 تفسیر اور تاویل میں فرق: متقدمین تو دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن متاخرین نے ان دونوں میں کئی انداز سے فرق بیان کیا ہے مثلاً:
 ○ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (الف) تفسیر عام ہے اور تاویل خاص ہے یعنی تفسیر کا لفظ عموماً الفاظ کے لیے اور تاویل کا لفظ معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
 (ب) تفسیر کا عام طور پر استعمال ”مفردات“ میں ہوتا ہے اور تاویل کا اطلاق ”جملوں“ پر ہوتا ہے۔

○ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس میں یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مراد معلوم ہو اسے تفسیر کہتے ہیں اور جس میں مختلف احتمالات رکھنے والے معانی میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے لیکن یقینی فیصلہ نہ کیا جائے تو اسے تاویل کہتے ہیں۔
 ○ امام ابوطالب ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو خواہ وہ حقیقی ہو یا مجازی، اسے بیان کرنا ”تفسیر“ کہلاتا ہے اور کسی لفظ کے باطنی اور مخفی معنی کے واضح کرنے کو تاویل کہتے ہیں۔

○ امام بغوی اور الکواشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آیت سے ایسا معنی مراد لینا جس کی اس میں گنجائش ہو اور وہ آیت کے سیاق و سباق کے مطابق ہو نیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اسے ”تاویل“ کہتے ہیں۔ اور کسی آیت کے سبب نزول اور واقعہ کے متعلقہ ذکر و بیان کو ”تفسیر“ کہتے ہیں۔

○ بعض کے نزدیک تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تاویل کا تعلق درایت سے ہے۔
 ○ بعض کے نزدیک جو مفہوم ترتیب عبارت سے حاصل ہو وہ تفسیر کہلائے گا اور جو

مفہوم ترتیب عبارت سے اشارتاً حاصل ہو وہ تاویل کہلائے گا۔^①
نوٹ: مذکورہ اقوال میں سے آخری قول زیادہ رائج ہے کیونکہ تفسیر کی تعریف یہ کی جاتی ہے:

”آیت کی اس طرح وضاحت کرنا کہ اس سے مراد ربانی کا اظہار قطعیت اور وثوق سے ہو جائے۔“

اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہوگا جب خود رسول اللہ ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایتاً منقول ہو جب کہ تاویل میں یہ بات ملحوظ نہیں ہوتی بلکہ اس میں تو ایک لفظ میں جس قدر بھی معانی کی گنجائش ہو ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے اور ترجیح کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اجتہاد میں لغت عرب اور سیاق و سباق کی طرف احتیاج ہوتی ہے جس کا تعلق درایت سے ہے۔

سوال: تفسیر کا موضوع اور غرض و غایت بیان کریں؟

جواب: تفسیر کا موضوع ”کلام اللہ“ ہے کیونکہ اس سے مقصود قرآن کو سمجھ کر اس کے معانی کی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے اس لیے کلام اللہ کے الفاظ کی وضاحت ہی اس علم کا موضوع ہے۔

غرض و غایت: اس علم کی غرض و غایت ”کلام اللہ“ کے معانی و مطالب کو معلوم کرنا ہے۔

ترجمے کا معنی و مفہوم اور اس کی اقسام و شرائط

سوال: ترجمے کا معنی و مفہوم بیان کر کے اس کی اقسام و شرائط پر روشنی ڈالیں۔
 جواب: ترجمے کا معنی و مفہوم: لغت عرب میں لفظ ”ترجمہ“ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے: ① کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنا۔ ② کلام کا مطلوب و مقصود دوسری زبان میں وضاحت سے بیان کرنا۔ مذکورہ بالا وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ کی دو قسمیں ہیں: (الف) لفظی ترجمہ (ب) تفسیری ترجمہ۔
 لفظی ترجمہ: کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نظم و ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے منتقل کرنا اور اصل کلام کے معنی و مفہوم کو قائم رکھنا تا کہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔
 تفسیری ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ: کلام کا مطلب ایک زبان سے دوسری زبان میں نظم و ترتیب کے بغیر اصل معانی کا لحاظ رکھتے ہوئے وضاحت سے بیان کرنا۔
 شرائط ترجمہ: مفسر یا مترجم کے لیے تین شرطیں ہیں:

- 1- مترجم قرآن کے مطالب بیان کرنے میں ایسی تفسیر پر اعتماد کرے جو احادیث عربی لغت اور شریعت اسلامیہ کے معتبر اصول و ضوابط سے ماخوذ ہو۔
- 2- مترجم لغت قرآن اور جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہو دونوں کا بخوبی ماہر ہو اور ان کے اسرار و رموز، طریقہ استعمال، وضع و دلالت اور گرائمر سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔
- 3- مترجم گمراہ کن عقائد و افکار کا حامل نہ ہو کیونکہ فاسد عقیدہ اس کے فکر و نظر پر چھایا ہوتا ہے۔^②

① التفسیر والمفسرون: 23/1، 24

② التفسیر والمفسرون: 29/1، 30

تفسیر قرآن کے ماخذ

سوال: تفسیر قرآن کے ماخذ وضاحت سے بیان کریں۔

جواب: تفسیر قرآن مجید کے ماخذ درج ذیل ہیں:

✽ قرآن ✽ احادیث ✽ اقوال صحابہ
✽ اقوال تابعین ✽ اسرائیلیات ✽ لغت عرب
✽ عقل سلیم۔

قرآن کریم: تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ کسی چیز کا ذکر اختصار سے کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ تفصیل سے ایک جگہ مطلق اور دوسری جگہ مقید اور یہی حال عام و خاص اور ایجاز و اطناب کا ہے۔ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع پر وارد شدہ تمام تکرار والی آیات کو جمع کر کے پھر تفسیر کرے تاکہ مطلق و مقید عام و خاص اور مبہم و مبین کو سمجھنے میں آسانی ہو، مثلاً:

✽ حضرت آدم و موسیٰ اور سلیمان علیہم السلام کے قصے اور اسی طرح ابلیس، فرعون، ہامان اور قارون لعنة الله علیہم کے قصے بعض جگہ انتہائی مختصر ہیں اور بعض جگہ تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔

✽ سورہ بقرہ میں ہے:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: 2/37)

”پھر آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے

قبول کر لی۔“

ان کلمات کی تفسیر سورۃ الاعراف میں بیان کی گئی ہے:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ○﴾ (الاعراف: 23/7)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔“

✦ سورۃ مائدہ میں ہے:

﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (المائدة: 1/5)

”تمہارے لیے مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں۔“

اور ان مویشیوں کی تفسیر چند آیات کے بعد سورۃ مائدہ ہی میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○﴾

(المائدة: 3/5)

”تم پر (یہ چیزیں) حرام کی گئی ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز

جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو سوائے ان کے جنہیں ذبح کر لو، نیز آستانے پہ ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کا فر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں لہذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے بشرطیکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔“

تفسیر القرآن بالقرآن کی مشہور کتب درج ذیل ہیں:

✽ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن للشیخ محمد الامین الشنقیطی.

✽ تفسیر القرآن بالقرآن للشیخ عبدالکریم.

✽ تفسیر القرآن بکلام الرحمان للشیخ ثناء اللہ امرتسری.

احادیث نبویہ: تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ احادیث رسول اللہ ﷺ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی یہ ذمہ داری بھی بیان کی ہے کہ وہ قرآن کریم کی وضاحت بھی کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: 44/16)

”اور آپ کی طرف یہ ذکر (قرآن) اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں

کو وضاحت سے بتادیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔“
اور نبی ﷺ نے فرمایا:

«أَلَا، إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ» (سنن أبي داود، السنة، باب في لزوم السنة، ح: ٤٦٠٤)

”خبردار! مجھے کتاب (قرآن) کے ساتھ اس جیسی اور چیز (حدیث) بھی دی گئی ہے۔ غنقریب ایک پیٹ بھرا (آسودہ حال) آدمی اپنے پلنگ پر بیٹھا کہے گا اس قرآن کو اختیار کرو جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔“

چند مثالیں ملاحظہ ہوں جن میں آپ نے قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر فرمائی ہے:

(الف) حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ”الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ“ اور ”الضَّالِّينَ“ کے بارے میں فرمایا:

«إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ، وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى»
(مسند أحمد: ٤/٣٧٨، ٣٧٩، ح: ١٩٦٠٠)
”المغضوب علیہم“ سے مراد یہود ہیں اور ”الضالین“ سے مراد نصاریٰ ہیں۔“

(ب) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ”صَلَاةُ الْوُسْطَى“ کی تفسیر میں فرمایا:

«صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ» (جامع الترمذی، تفسیر

(القرآن، ح: ۲۹۸۵)

”درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔“

(ج) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کی:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الانفال: 8/60)

”اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت تیار رکھو۔“ پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا:

«أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِّيَّ» (صحیح مسلم، الإمارة، باب فضل

الرمي والحث عليه، واذم من علمه ثم نسيه، ح: ۱۹۱۷)

”متنبہ ہو جاؤ! بلاشبہ قوت و طاقت تیرا اندازی میں ہے۔“

(د) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگھ آ گئی۔

پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور صحابہ سے کہا یا صحابہ نے آپ سے

پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھ پر

ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے اور آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ..... الْآيَةُ﴾

جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”جانتے ہو کوثر کیا ہے؟“ صحابہ نے

کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”یہ ایک نہر ہے جو

میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس پر بے حد خیر اور

بھلائیاں ہوں گی۔ اس پر ایک حوض ہوگا جس پر قیامت کے روز میری امت

کے لوگ آئیں گے۔ اس کے آب خورے (پیالے) ستاروں کی تعداد میں

ہوں گے۔“^①

اقوال صحابہ: تفسیر کا تیسرا ماخذ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو تفسیر میں لیتے ہوئے مندرجہ ذیل امور مد نظر رکھنا ضروری ہیں:

* صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تفسیری اقوال میں صحیح وضعیف ہر طرح کی روایات ملتی ہیں اس لیے ان کے اقوال کی بنیاد پر تفسیر کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔

* صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اس وقت حجت ہوں گے جب کتاب و سنت سے اس آیت کی کوئی صریح تفسیر مستند طریقے سے ثابت نہ ہو اگر صحیح حدیث ثابت ہو تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو تائید کے لیے پیش کیا جاسکتا ہے اور اگر صحیح حدیث کے خلاف ہوں گے تو ان کو قبول نہ کیا جائے گا۔

* صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صرف وہی اقوال لیے جائیں گے جو احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کی ہوئی تفسیر میں آپس میں اختلاف بھی نہ ہو۔

* جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ تفسیروں میں اختلاف ہو تو پہلے ان میں تطبیق دی جائے گی۔ اگر تطبیق ناممکن ہو تو مفسر کو چاہیے کہ دلائل کے اعتبار سے جس قول کو قوی سمجھے اسے اختیار کر لے۔

اقوال التابعین: تابعین کے اقوال کو تفسیر میں حجت ماننے کے بارے میں علماء

① صحیح مسلم، الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من اول..... الخ،

حدیث: 400 و سنن ابی داود، السنة، باب فی الحوض، حدیث: 4747

کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ بہتر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

”تابعی اگر کوئی تفسیر صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے۔ اگر وہ خود اپنا قول بیان کرے تو دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ اگر خلاف ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہ ہوگا اور اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، احادیث نبویہ، آثار صحابہ، لغت عرب اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا، البتہ اگر تابعین کا اختلاف نہ ہو تو پھر ان کی تفسیر حجت بن سکتی ہے۔“^①

اسرائیلیات: اسرائیلیات سے مراد یہود و نصاریٰ کے وہ قصص اور واقعات ہیں جو حقیقی طور پر یا ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے سابقہ یہود و نصاریٰ نے بیان کیے اور وہ اقوال و قصص اسلامی معاشرے میں رواج پا گئے۔ ان کی تین قسمیں ہیں:

✦ وہ روایات جن کی صحت کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہو وہ روایات صحیح ہوں گی اور انہیں اخذ کیا جائے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنِّي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (صحیح البخاری، أحادیث الأنبياء، باب ما ذکر عن بني إسرائيل، ح: ۳۴۶۱)

”میری باتیں لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اور بنی اسرائیل سے جو سنو اسے بھی بیان کرو۔ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جو شخص عمداً مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں تلاش کرے۔“

✦ وہ اسرائیلیات جو کتاب و سنت کی نصوص صریحہ کے خلاف ہوں وہ صحیح ہوں گی نہ حجت بنیں گی، مثلاً حضرت داود علیہ السلام کا ”اوریا“ کی بیوی پر عاشق ہو جانا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا انگوٹھی کے ذریعے سے حکومت کرنا وغیرہ۔^①

✦ مسکوت عنہ یعنی وہ اسرائیلی روایات جو پہلی دونوں قسموں میں سے نہ ہوں۔ ان کی نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب بلکہ توقف کیا جائے گا، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

«لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُوهُمْ» (صحیح البخاری،

التفسیر، باب: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾، ح: ۴۴۸۵)

”تم اہل کتاب کو سچا سمجھو نہ جھوٹا۔“ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی:

﴿وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَالْهُنَا وَالْهُكُمُ

وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (العنکبوت: 29/46)

”کہو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں۔“

اکثر یہ روایات ایسی چیزوں کے بارے میں ہیں جن میں کوئی دینی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بارے میں مفسرین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، مثلاً اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا رنگ، گائے کے عضو کی تعیین اور آدم علیہ السلام کے درخت کا نام وغیرہ۔^②

① بائبل، کتاب سلاطین

② التفسیر والمفسرون: 1/179، 180

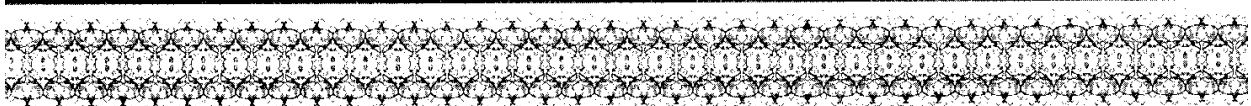
لغت عرب: مصادر تفسیر میں بعض علماء نے لغت عرب کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ عربی زبان نہایت وسیع ہے اور اس کے ایک ایک لفظ اور جملے کے متعدد معانی ہیں، اس لیے بعض علماء نے اسے بھی مصدر تفسیر بنایا ہے لیکن بعض علماء نے مطلق طور پر لغت کو مستقل ماخذ ماننے سے انکار کیا ہے کیونکہ لغت کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک مفہوم کو متعین کرنا غلطی کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے: ”لغت کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنا مکروہ ہے“ اور بعض علماء نے کہا ہے:

”جس جگہ قرآن و سنت یا آثار صحابہ میں کسی لفظ کی تفسیر نہ ہو وہاں وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے عمومی محاورات میں عام طور پر سمجھی جاتی ہو۔ ایسے موقع پر اشعار عرب سے استدلال کر کے کوئی ایسا قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہے جو لغت کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہو لیکن عام بول چال میں نہ ہو، مثلاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا: ﴿إِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ (الأعراف: 160/7)

ہر ایک کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو لیکن سرسید احمد خان نے عام محاورے کو ترک کرتے ہوئے اور لغت کا سہارا لیتے ہوئے یہ معنی بیان کیا ہے: ”اے موسیٰ اس لاٹھی کے سہارے سے اس چٹان پر چلو۔“

عقل سلیم: عقل سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے ہے اور ظاہر ہے کہ مذکورہ مصادر تفسیر سے بھی تبھی استفادہ ہو سکتا ہے جب عقل سلیم موجود ہو لیکن اس کو مستقل ماخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و معارف ایک بحر بے کراں ہیں۔ مذکورہ ماخذوں کے ذریعے سے اس کے مضامین کو بقدر ضرورت تو سمجھا جاسکتا ہے لیکن جہاں تک اس کے اسرار، حکمتوں اور حقائق و معارف کا تعلق ہے ان کے بارے میں کسی دور میں بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی انتہا ہو گئی

ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے حقائق و اسرار پر غور و فکر کرنے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے علم و عقل اور خشیت و انابت عنایت کی ہے، وہ تدبر کر کے نئے نئے حقائق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، چنانچہ ہر دور کے مفسرین اپنی اپنی فہم کے مطابق اس باب میں اضافہ کرتے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس طرح عقل و فہم سے اخذ کیے ہوئے وہی حقائق و اسرار معتبر ہوں گے جو دوسرے شرعی اصولوں اور مذکورہ ماخذوں سے متصادم نہ ہوں۔ اگر کوئی مفسر اصول شرعیہ کو چھوڑ کر یا توڑ کر کوئی نکتہ بیان کرے تو اس کی دین میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔

اقسام تفسیر

سوال: اقسام تفسیر مختصراً لکھیں۔

جواب: تفسیر کی درج ذیل پانچ اقسام ہیں: (۱) التفسیر بالمأثور (۲) التفسیر بالرأی (۳) التفسیر الصوفیة (۴) التفسیر العلمی (۵) التفسیر الفقہی۔

(۱) التفسیر بالمأثور: اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو قرآن احادیث نبویہ یا اقوال صحابہ و تابعین سے منقول ہو۔ ان ماخذوں کے ساتھ تفسیر کرنا ”تفسیر بالمأثور“ کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی تفسیر کو تفسیر بالمأثور نہیں کہہ سکتے۔ احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین سے منقول تفسیر کے بارے میں سند کی حیثیت کو جاننا اور تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو مقبول ہوگی ورنہ نہیں۔

تفسیر بالمأثور کی مشہور تفاسیر:

❁ جامع البیان فی تفسیر القرآن: (ابو جعفر محمد بن جریر طبری) وفات: 310 ہجری

❁ بحر العلوم: (ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی) وفات: 357 ہجری

❁ الكشف والبيان عن تفسیر القرآن: (ابو اسحق احمد بن ابراہیم نیشاپوری) وفات: 427 ہجری

❁ معالم التنزیل: (محمی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی) وفات: 510 ہجری

❁ تفسیر القرآن العظیم: (حافظ عماد الدین ابو الفداء اسمعیل بن عمرو

بن کثیر، وفات: 774ھجری) المعروف تفسیر ابن کثیر۔

✽ الدر المنثور فی تفسیر المأثور: (حافظ جلال الدین ابو الفضل

عبدالرحمان بن ابی بکر بن محمد السیوطی، وفات: 911ھجری)

(2) التفسیر بالرأی: تفسیر بالرأی کی مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں:

1- تفسیر بالرأی جائز (محمود): اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جو مفسر اپنے اجتہاد سے کرے اور اس کی بنیاد کلام عرب، وجوہ دلالت اور جاہلی اشعار پر ہو، مفسر اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور اقسام قراءت سے بھی واقف ہو۔

مشہور تفاسیر:

✽ مفاتیح الغیب، المعروف التفسیر رازی: (فخر الدین ابو عبداللہ

محمد بن عمر بن حسین الرازی، وفات: 606ھجری)

✽ انوار التنزیل و اسرار التأویل، المعروف تفسیر البیضاوی: (قاضی

ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی البیضاوی،

وفات: 691ھجری)

✽ البحر المحیط: (ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان

الأندلسی، وفات: 745ھجری)

✽ غرائب القرآن و رغائب الفرقان: (نظام الدین بن حسن بن محمد بن

حسین الخراسانی نیشاپوری)

2- تفسیر بالرأی غیر جائز (مذموم): اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جس میں تفسیر

بالرأی جائز کی شروط مد نظر نہ رکھی گئی ہوں بلکہ اس کی بنیاد مفسر کی خواہشات اور بدعتی

نظریات پر ہو، جیسا کہ بدعتی فرقوں کی تفسیریں ہیں۔

مشہور کتب:

❁ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فی وجوه التأویل

المعروف تفسیر الکشاف: (ابو القاسم محمود بن عمر بن عمر

الخوارزمی الزمخشری، وفات: 538 ہجری)

❁ تفسیر حسن عسکری: (ابو محمد حسن بن علی الہادی بن محمد

بن الجواد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم، وفات: 260 ہجری)

❁ ہمیان الزاد الی دار المعاد: (محمد بن یوسف بن عیسیٰ بن صالح،

وفات: 1332 ہجری)

❁ مجمع البیان لعلوم القرآن: (ابو علی الفضل بن الحسن بن الفضل

الطبرسی المشہدی)

❁ تفسیر غریب القرآن: (امام زید بن علی، وفات: 290 ہجری)

3- التفسیر الصوفیہ: اس کی دو قسمیں ہیں:

❁ تفسیر الصوفی النظری: یہ ایسی تفسیر ہوتی ہے جس کی بنیاد صرف نظری

مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً

الفتوحات المکیة (محمی الدین بن عربی)

❁ تفسیر الصوفی الفیضی: اس سے مراد آیات قرآنیہ کی ایسی تفسیر ہے جو ظاہر

کے خلاف ہو اور جس کی بنیاد ایسے مخفی اشارات پر ہو جو اصحاب تصوف و سلوک ہی کو

معلوم ہو سکتے ہوں، مثلاً: تفسیر القرآن العظیم (ابو محمد سہل بن عبد اللہ بن

یونس بن عیسیٰ بن عبد اللہ الشیرازی التستری وفات 283 ہجری) اور

عرائس البیان فی حقائق القرآن (ابو محمد روز بہان بن ابی النصر الشیرازی

الصوفی، وفات: 666 ہجری)

4- التفسیر العلمی: اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جس میں قرآنی آیات سے فلسفیانہ آرا اور جدید علوم (سائنس، عمرانیات وغیرہ) نکالنے کی کوشش کی گئی ہو، مثلاً امام غزالی کی جواہر القرآن اور شیخ ططاوی الجوہری کی ”الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم“۔

5- تفسیر الفقہی: اس سے مراد وہ تفسیر ہے جس میں قرآن کریم کی صرف احکامات والی آیات کی تفسیر کی گئی ہو۔ مشہور تفاسیر

☆ احناف کی تفاسیر: ① احکام القرآن: (ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص وفات 370 ہجری)

② تفسیرات احمدیہ فی بیان الآیات الشرعیۃ: (ملائیون حنفی)

☆ شافعیہ کی تفاسیر: ① احکام القرآن: (ابوالحسن علی بن محمد بن علی الطبری وفات 450 ہجری)

② القول الوجیح: (جلال الدین السيوطی وفات 911 ہجری)

☆ مالکیہ کی تفاسیر: ① احکام القرآن: (شیخ ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد الاندلسی وفات: 543 ہجری)

② الجامع لاحکام القرآن المعروف بتفسیر القرطبی: (شیخ ابو عبداللہ

محمد بن احمد القرطبی وفات: 671 ہجری)

تمت بالخیر

مراجع ومصادر

- 1- قرآن كريم
- 2- تفسير القرطبي
- 3- تفسير ابن كثير
- 4- تفهيم القرآن
- 5- روح المعاني
- 6- صحيح البخاري
- 7- صحيح مسلم
- 8- جامع الترمذي
- 9- سنن النسائي
- 10- مسند احمد
- 11- صحيح ابن حبان
- 12- معجم الطبراني
- 13- مجمع الزوائد
- 14- فتح الباري شرح صحيح البخاري
- 15- فيض الباري شرح صحيح البخاري
- 16- مناهل العرفان في علوم القرآن
- 17- الاتقان في علوم القرآن
- 18- التفسير والمفسرون
- 19- قواعد التفسير
- 20- قواعد القرآن
- 21- منهج القرآن
- 22- البرهان
- 23- تاريخ القرآن و غرائب اسمه وحكمه
- 24- الاعتصام للشاطبي
- 25- تاج العروس
- 26- لسان العرب
- 27- مفردات امام راغب اصفهاني

اُصول تفسیر سوال و الجواب

قرآن مجید انسانی ہدایت کا آخری نوشتہ اور دائمی نصوص، محکمات اور اوامر کا مجموعہ ہے۔ قرآن فہمی کے جدید دنیا میں بیسیوں مراکز اور طریق تعلیم پائے جاتے ہیں جو سب اپنی اپنی جگہ مفید اور مستحسن ہیں، مگر ان میں ایک وہ روایت ہے جسے دینی مدارس میں دورہ تفسیر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔

پیش نظر کتاب ایسے ہی مدت مدید سے جاری دورہ تفسیر کے علمی نکات اور افادات پر مبنی خزانہ معلومات ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اصول تفسیر کے مشکل مراحل کو سوال و جواب کے اسلوب میں آسان اور زود فہم بنا دیا گیا ہے۔

دار السلام نے اس علمی اور تحقیقی کاوش کو جدید طباعتی ضوابط کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو طالبان قرآن کے لیے مفید اور نافع بنائے۔ (آمین یا رب العالمین)

دار السلام

کتاب و سنت کی روشنی میں
تبلیغ و ترویج
لاہور • حیدرآباد • ممبئی • دہلی